

ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ و کلمۃ اللہ کیوں کہتے ہیں؟

روح اللہ و کلمۃ اللہ

ڈاکٹر نعیم مشتاق

غلام شمس الرحمن

مذہبی معاملات پر برب کشتی جہاں خوش بختی کے راستے کھلتی ہے وہاں ذرا سی لغزش پر بد بختی کا باعث بھی بن جایا کرتی ہے جسے دین کا فہم دیا گیا اسے خیر کی شکل گیا ہر کوئی اس کا اہل نہیں ہوا کرتا۔ نو جوان فہم مشتاق نے ذہن رسا پایا ہے خلوص، لگن، محنت اور بے لاگ مطالعہ نے دس سال کے اندر اس نو جوان کو اس سطح پر لاکھڑا کیا ہے کہ اس مضمون پر انہیں اتھارٹی کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ بائبل کے کمزور مقامات انہیں نوک زباں ہیں۔ جب تضادات کا ذکر کرتے ہیں تو عیسائی علماء کی زبائیں تنگ ہو جاتی ہیں۔

حفظ کو کا انداز منطقی ہوتا ہے جذبات میں آکر مشتعل نہیں ہوتے۔ دلائل کا جادو دلوں کو مسخر کرتا چلا جاتا ہے۔ اس الحاد و سبے دہنی اور آزاد خیالی و سبے راہ روی کے دور میں فہم مشتاق کے خیالات تشکیل کی گرد کو صاف کر کے آدمی کو یقین و ایمان کی حسین واویلوں کا مسافر بنا دیتے ہیں۔

پروفیسر محمد رفیع نقشبندی
میرپور آزاد کشمیر

محترم فہم مشتاق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں اور خوبیوں سے خوب نوازا ہے بالخصوص ترجمان عیسائیت میں شب کے اس عالم میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن رسا کے ساتھ ساتھ فہم و فراست اور اپنے ماضی الضمیر کو دلائل و براہین کے ساتھ بیان کرنے اور دوسروں کو ذہنی و فکری طور پر متاثر کرنے کی صلاحیت اور کمال بھی عطا کیا ہے بات اگرچہ بڑے ہی دھیمے انداز میں کرتے ہیں مگر جب بات ان کے منہ سے نکلتی ہے تو وہ سامع کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔

آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ

دعا گو

محمد الیاس اعظمی

منہاج انٹرنیشنل یونیورسٹی، لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب روح اللہ و مکملہ اللہ
مصنف ڈاکٹر نعیم مشتاق
ناشر ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور
تعداد ایک ہزار
تاریخ اشاعت جنوری 2003ء
کمپیوٹر کوڈ 1Z351
قیمت 30.00

ملنے کے پتے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ 7221953

9۔ لکھنؤ مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ 7225085-7247350

فون: 042-7238010

14۔ انٹرنیشنل سٹریٹ، اردو بازار، کراچی

فون: 021-2210212-2212011-2630411

e-mail:- zquran@brain.net.pk

Website:- www.ziaulquran.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا
الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ
الْقَاهِغَاءُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَلَا
تَقُولُوا كَلِمَةً إِنَّمَا هُوَ أَحَدٌ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ
أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَى
بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ

”اے اہل کتاب! ظلم نہ کرو اپنے دین میں اور نہ کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹے بات ہے
شک صحیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ جسے اللہ نے پہنچایا تھا
مریم کی طرف اور ایک روح تھی اس کی طرف سے پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے
رسولوں پر اور نہ کہو تین (خدا ہیں) باز آ جاؤ (ایسا کہتے سے) یہ بہتر ہے تمہارے لئے
بے شک اللہ تو معبود واحد ہے پاک ہے وہ اس سے کہ وہ اس کا کوئی لڑکا ہی کا (ملک)
ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا سزا دہ۔“
(سورہ النساء: ۱۷۱)

عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَعَ لَاشْرِيكَ
لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ
وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهِغَاءُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ
حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ
الْعَمَلِ قَالَ الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ عَنْ عَمِيرٍ عَنْ
جُنَادَةَ وَزَادَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ السَّمَانِيَةِ أَيُّهَا شَاءَ

”عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس
نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکساں ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد
(ﷺ) اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ (علیہ السلام) اس کے بندے اور
رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم کو پہنچایا تھا اور اس کی طرف سے ایک
جان ہیں اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا
جیسے بھی عمل کرتا ہو، ولید نے ابن جابر، عمیر، جناد کے واسطے سے یہ الفاظ زیادہ کئے
ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے (داخل ہوگا)۔“

(صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، حدیث نمبر ۶۵۶ ج ۲ صفحہ ۳۰۶)

فہرست عنوانات

7	انتساب
8	اظہار تشکر
9	اس موضوع پر یہ کتاب کیوں؟
13	مقدمہ، دو نہایت اہم باتیں
	حصہ اول: تفسیر رؤوحوں
21	۱۔ روح سے کیا مراد ہے؟
27	۲۔ من سے کیا مراد ہے؟
29	۳۔ اللہ کی طرف نسبت کیوں؟
34	۴۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کیوں کہا؟
	حصہ دوم: تفسیر کلمہ
39	۱۔ کلمہ اللہ سے معنی استدلال کیا ہے؟
40	۲۔ توحید یا تثلیث فی التوحید
40	۳۔ کلمہ بحیثیت اقوام تعلیمات انبیاء کی روشنی میں
42	۴۔ اللہ احد ہونے کے ساتھ حمد بھی ہے
43	۵۔ لفظ کلمہ قرآن و بائبل کی روشنی میں
46	۶۔ حضرت عیسیٰ کو کلمہ اللہ کیوں کہا۔

انتساب

اپنے والدین کے نام
جن کی اسلام سے محبت پر مبنی خصوصی تربیت نے مجھے مسیحی
مفسر یوں کے نفسیاتی اور علمی حربوں سے محفوظ رکھا

اظہار تشکر

یہ کتاب کبھی بھی وجود میں نہ آتی اگر مجھے محترم حضرت بابا نو محمد اپنے علم کو تحریر کی قید میں لا کر امت مسلمہ کے حوالے کرنے کا حوصلہ نہ ہوتے۔ آپ کی شخصیت معنی و مفہوم کی سمندر کی مالک ہے۔ اس کے بعد محترم جناب سید ہدایت رسول قادری صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے رد قادیانیت کو سرزمین رد عیسائیت پر میرے خصوصی لکچر رکھوائے اور ان لکچرز کی عوام الناس میں مقبولیت اور ان کے پراسرار زور پر اب ان لکچرز کو کتابی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ انہیں لکچرز میں ایک لکچر ”حضرت عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟“ آپ کے ہاتھوں میں کتابی شکل میں حاضر ہے۔ یہ ساری Motivation محترم سید ہدایت رسول صاحب کی محبت اور شفقت کا نتیجہ ہے اللہ انہیں اور بلند درجات سے نوازے۔ (آمین)

اس کے علاوہ اپنے چھوٹے بھائی صاحب سہیلین اور نہایت عزیز دوست اور خالہ زاد بھائی محمود انور کا بھی خصوصی طور پر مشکور ہوں جنہوں نے اپنی لاابریبری سے استفادہ کرنے کی اجازت اور کتابوں کے حصول میں خصوصی تعاون فرمایا۔

ایک اور نہایت شفیق دوست محترم جناب عاصم ملک کا خصوصی طور پر مشکور ہوں جنہوں نے کام کرنے کے لئے نہایت آرام دہ ماحول فراہم کیا جس کے بغیر اس کتاب کی اس تیزی سے تکمیل ممکن نہیں تھی۔

محترم جناب محمد حفیظ الہر کا ت شاہ صاحب اور میجر (ر) محمد ابراہیم شاہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جن کے بھرپور تعاون اور معنی و ذوق کے بغیر یہ کتاب پایہ تکمیل تک نہ پہنچتی۔ اللہ ان کے عمدہ ذوق اور علم و ذوق کے جذبول کو زندہ رکھے۔ علاوہ ازیں ضیاء القرآن پبلی کیشنز کے دیگر تمام شائف کے مثبت ردیوں کیلئے بھی مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور کو مزید ترقی سے نوازے۔

اللہ ان سب کو ہمیشہ اپنے سایہ رحمت میں رکھے۔

(آمین)

اس موضوع پر یہ کتاب کیوں؟

”ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برگز خدا نہیں مانتے۔“ میں نے پھر اپنا موقف دہرایا۔ ”مگر یہ تو آپ کا عقیدہ ہے جس کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں۔“ پادری صاحب ڈھٹائی سے بولے۔

”مگر میں نے ابھی تو آپ ہی کی بائبل مقدس سے کئی آیات پڑھ کر سنائی ہیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا رد اور آپ کی عبدیت و رسالت ثابت ہوتی ہے۔“ میں نے پادری صاحب کے رویے پر حیران ہوتے ہوئے کہا۔

”اس سے ہمارے عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔“ پادری صاحب عجیب شان بے بازاری سے بولے۔ ”بائبل مقدس کی آیات کا وہ معنی و مفہوم مرا نہیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ نے تو ان آیات میں تحریف معنوی کی ہے۔“ پادری صاحب بولتے چلے گئے۔ ”عبد نامہ جدید کے مجموعی پیغام کی روشنی میں یسوع کی الوہیت ہی ثابت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کا قرآن مجید بھی یسوع کو روح اللہ اور کلمہ اللہ کہہ کر آپ کی الوہیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔“

پادری صاحب نے اب گفتگو کا رخ بائبل سے مود کر کر آن کی طرف کر دیا۔ ”مگر جناب! مسیح کو روح اللہ اور کلمہ اللہ کہہ وہ معنی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔“ میں نے جواب دیا۔

”سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ قرآن صاف اور سیدھی بات کر رہا ہے کہ یسوع اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے اور اسی بات پر تو ہم مسیحی ایمان رکھتے ہیں۔“ پادری صاحب چپک کر بولے۔ انہیں ہماری آواز میں لڑکھڑاہٹ سے شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم روح اللہ و کلمہ اللہ کے معنی و مفہوم پر واضح جواب نہیں رکھتے۔ ہماری کلم علی کے احساس پر وہ اور زیادہ خود اعتماد ہو گئے اور ان کی آواز میں سکھ پاموار غب و افسانہ آ گیا۔

”مگر آپ کی یہ بات دیگر قرآنی آیات کی روشنی میں درست نہیں۔“ میں نے پادری صاحب کی توجہ قرآن کی دوسری آیات کی طرف موڑنے کی کوشش کی۔

”وہ کیسے؟“ پادری صاحب بولے۔

سب لوگ اسناہک سے بیٹھے ہماری یہ گفتگو سن رہے تھے۔ ہمارے مسیحی میزبان جن کے گھر پر ہر ہفتہ بائبل سڈی کے نام سے یہ محفل منعقد ہوا کرتی تھی، بھی بڑی توجہ سے ہم دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ محفل میں موجود دیگر مسیحی حضرات جو پمپل پادری صاحب کے دلائل کی کمزوری پر خاصے پریشان نظر آ رہے تھے اب ہمیں دکھانے والے روح اللہ کے معنی و مفہوم کی وضاحت پر کمزور پا کر خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ اپنے ساتھ بعض مسلمانوں کو جو انہیں لائے تھے تاکہ پادری صاحب کی تبلیغ کے نتیجے میں عیسائی ہو جائیں ہمارے تو یہ دلائل کی روشنی میں انہیں اپنی یہ محنت ضائع ہوتی نظر آ رہی تھی بہر حال میں نے ایک مرتبہ پھر پادری صاحب کی توجہ روح اللہ و کلمۃ اللہ پر بحث سے ہٹانے کی کوشش کی۔

”قرآن مجید میں واضح طور پر دیگر آیات میں بیان کر دیا گیا ہے کہ مسیح کو خدا ماننے والے کافر ہیں۔“ میں نے پادری صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی۔

”مگر جناب اس سے تو قرآن میں تضاد پیدا ہو گیا ایک طرف تو مسیح کو اپنی روح اور کلمہ کہہ کر اس کے خدا ہونے کی تصدیق کر رہا ہے تو دوسری طرف اس کی الوہیت کا رد۔“ پادری صاحب بڑے اعتماد اور گرفتاری سے بولے۔ ”مگر روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہونے سے وہ مراد تو اس جو ہم مسیحی کہتے ہیں تو پھر قرآن نے ایک بندہ کو اپنی روح اور کلمہ کیوں کہا؟“

”چلے پادری صاحب اس پر کسی دوسرے موقع پر گفتگو کریں گے۔ سر مدت وقت بھی کم ہے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی سوال پوچھنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ میں نے اپنی کم علمی چھپانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ تب پادری صاحب ایک معنی فیز سکرابت کے ساتھ ہمیں مخاطب ہوئے۔ ”جائے یونی سٹی انگریسی اور موقع پر گفتگو تک ہم آج کی گفتگو کے نتیجے میں یہی سمجھیں گے کہ ایک تو قرآن میں تضاد ثابت ہوا، دوسرے مسیح از روئے قرآن بھی خدا ثابت ہوا کیونکہ وہ اس کی روح اور کلمہ ہے۔ یہ بات سن کر محفل میں موجود دوسرے مسیحی مبلغین کے چہروں پر کتنا نہ سکرابٹ نمودار ہو گئی۔

اس رات جب میں بستر پر سوئے کیلئے لیٹا تو طبیعت میں سخت بے چینی کے باعث ساری رات نہ سو سکا۔ بے چینی اور پریشانی اس بات کی نہیں تھی کہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے معنی پتہ نہ تھے بلکہ اس محفل میں پادری حضرات جن مسلمانوں کو تبلیغ مسیحیت کیلئے لائے تھے بنانے ہماری علمی کمزوری سے ان کو جو انہوں کے دل و دماغ پر کتنا برا اثر پڑا ہوگا۔ ہماری کم علمی کو انہوں نے

اسلامی تعلیمات کا نقص سمجھ لیا ہوگا اور کہیں ایمان کو برادر نہ کر بیٹھیں ہوں۔ چنانچہ بعد میں پتہ چلا کہ کئی ایک نوجوانوں نے ان محافل میں کثرت کے ساتھ بیٹھنے کے باعث ان گراہ کن مصیبتوں کا اٹھ لیا اور مسیحیت کو قبول کر لیا۔

اوپر آپ نے پادری صاحب سے میری جو گفتگو پڑھی وہ ایک سچا واقعہ ہے اور 1985ء کی بات ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مجھے بازاروں میں تہنیتی تہنیتے نہ کرنے والے غیر ملکی مشینوں سے گفتگو کا شوق ہوا اسلامی علوم پر پہلے سے کوئی خاص تربیت نہ تھی لہذا Trial & Error سے سمجھتے رہے۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ والدین کی خصوصی تربیت کے باعث اپنی کم علمی کو بھی ایمان کی خرابی یا اسلامی تعلیمات کا نقص نہیں سمجھا۔

بہر حال اس واقعہ کے بعد ایک بات خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی کہ اپنے عقائد و نظریات پر علم حاصل کے بغیر دوسرے عقائد و نظریات پر مطالعہ کرنا (مقابلہ ادیان) اور ان کے مبلغین سے بات کرنا ذرا فنی و فکری پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اگر اپنے عقیدے و ایمان کے ساتھ جذباتی تعلق نہ ہو تو انسان عقیدہ سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔

بہر حال پادری حضرات سے دلیل کہ ”قرآن حضرت مسیح کو روح اللہ و کلمۃ اللہ کہہ کر ان کی الوہیت کی تصدیق و تائید کرتا ہے“ اکثر و بیشتر گفتگو میں پیش کرتے ہیں اور ان کی کتب میں بھی آپ کو یہ دلیل اکثر ملے گی۔

ابتداء میں میری اس موضوع پر کوئی تحقیق نہیں تھی لہذا اس دلیل کے سامنے آنے پر بہت پریشانی ہوئی۔ اور اصرار ہے کہ کتابیں دھوئیں مگر کہیں سے بھی اطمینان بخش مواد نہیں ملا۔ کوئی ایک کتاب یا آئینہ بھی ایسی نظر سے نہیں گزری جو قاری کو بحث و مباحثہ کیلئے مکمل مواد فراہم کر سکے تاکہ قاری علمی سطح پر مختلف سوالات کا جواب دینے کے قابل ہو جائے اور اس موضوع پر اس کا اطمینان قلب دلائل پر مبنی ہو نہ کہ محض عقیدہ کے بنیاد پر اور وہ دوسروں کو بھی یہ اطمینان قلب بصورت دلائل مہیا کر سکے۔

بہر حال بارگاہ نبوت ﷺ سے جو کچھ مجھے ملا وہ اب آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس علم سے فائدہ اٹھائیں اور اسے دوسروں تک محبت اور فراخ دلی سے پہنچائیں۔ اسے حاصل کرنے کے بعد دوسروں کے سامنے اپنی طبیعت کا رعب نہ جھانڈنا شروع کر دیں۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے

میں اکثر نام نہاد علماء کا یہی حال ہے۔ اللہ انہی گندمی بیماری سے بچائے (آمین)۔

یہ بات بھی ذرا کنٹینر رکھنے کا ذکر قرآن میں حضرت مسیح علیہ السلام کو سر یہاں کہیں بھی ”روح اللہ“ اور ”کلمۃ اللہ“ نہیں کہا گیا یعنی یہ الفاظ آپ کے لئے کہیں نہیں آئے۔ روح اللہ کے الفاظ پورے قرآن میں صرف دو مرتبہ سورہ یوسف کی آیت 82 میں آئے ہیں اور وہاں بھی ان سے مراد رحمت الہی سے مسیح کی ذات مراد نہیں۔ قرآن نے آپ علیہ السلام کو ”روح منہ“ اور ”کلمۃ“ کہا اور ان الفاظ کی بنیاد پر ہم آپ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔

اس کتاب میں ہم نے سورۃ النساء کی آیت 171 کے الفاظ (لَکُمْ شَہَادَۃٌ) اور (مَرۡوُۃٌ مِّنۡہِ) کے معنی و مفہوم پر انکشاف کیا ہے۔ یعنی یہ صرف ان قرآنی الفاظ کی تفسیر پر مبنی کتاب ہے۔ اسے میں نے مختلف عنوانات کے تحت اس طرح واضح کیا ہے کہ انشاء اللہ اس موضوع پر اب یہ کتاب عربی اردو، انگریزی زبانوں میں پہلی کتاب ہوگی اور ان الفاظ قرآنی کی تفسیر سے قبل میں نے بطور مقدمہ دو نہایت اہم باتیں ذکر کیں ہیں یہ مقدمہ بھی انشاء اللہ بہت سی غلط فہمیوں کے دور کرنے کا سبب بنے گا۔

میں امید کرتا ہوں کہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد آپ عیسائی پادریوں کے روح اللہ اور کلمۃ اللہ سے استدلال پر پریشان نہیں ہوں گے اور انشاء اللہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد آپ کا اسلام پر عقیدہ مزید پختہ ہوگا اور ہمارے اسلاف کی عظمیٰ گہرائی کے بھی مزید معترف ہوں گے۔

اللہ اور اس کے محبوب رسول ﷺ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو مقبول عام بنائے۔ اور میرے والدین اور میری شفاعت کا ذکر بعد بھی (آمین)

کتاب کے منتظر مجھے اپنی تجاویز اور مشوروں سے ضرور نوازا جائے گا۔

ڈاکٹر نعیم مشتاق، لاہور

E-mail:- topperformance2000@yahoo.com

topperformance@hotmail.com

مقدمہ

پہلی بات: مجاز اور حقیقت میں فرق

اگر آپ دنیائے قیام فدا میں کی مقدس کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان کتب کے اندر اور ان کے بابوں کے کلام میں بے شمار ایسے جملے اور الفاظ ملیں گے کہ اگر ہم ان کو مجازی معنی میں نہ لیں اور صرف ظاہری معنی ہی کو حقیقی معنی تصور کر لیں تو ان کا پیغام عقلی و فطری تضادات کا مجموعہ بن جائے گا۔ چنانچہ ایسے الفاظ اور جملوں کو مختلف نہایتوں سے منسوب کر کے معنی متعین کیا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر دنیا سے مذہب کے تمام اہل عقل و دانش کا اتفاق ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے کلام میں اگر حقیقت اور مجاز کے مابین فرق قائم نہ رکھا جائے تو ان کے پیغام کا اصل مفہوم فوت ہو جائے گا۔ آئیے ان تصور کو قرآن مجید اور بائبل مقدس کی چند مثالوں سے سمجھیں۔

پہلی مثال

بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کے باب اول کی آیت 26 میں باری تعالیٰ کا قول انسان کی تخلیق کے حوالے سے یوں درج ہے کہ

”پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں گے۔“

عربی ترجمہ میں نے اس کا عربی ترجمہ یوں کیا ہے۔

”فَعَلَّمَ قَالِی اللّٰہُ: یَصْنَعُ الْاِنْسَانَ عَلٰی صُوْرَتِنَا۔“

پھر اسی آیت میں آگے یوں درج ہے کہ

”اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔“

عربی ترجمہ مطبوعہ 1995ء میں یوں ہے۔

”فَخَلَقَ اللّٰہُ الْاِنْسَانَ عَلٰی صُوْرَتِهٖ، عَلٰی صُوْرَةِ اللّٰہِ خَلَقَہُ۔“

(پیدائش باب 1 آیت 26)

کتاب پیدائش کی اس آیت کے معنی و مفہوم کے حق میں ایک حدیث نبوی ﷺ بھی آئی ہے۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں۔

”اللہ خلق آدم علی صورته“

”اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔“ (متفق علیہ)

اب اگر بائبل مقدس کی آیت اور حدیث نبوی ﷺ کے ظاہری معنی کو ہی حقیقی معنی تصور کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کی طرح شکل و صورت رکھتا ہے تو یہودیت مسیحیت اور اسلام کا تصور تو کلیہً فہم ہو جائے گا۔

اگر اگر کوئی یہاں مجازی اور حقیقی معنی کے درمیان فرق کو قائم نہ کرے اور نہ مانے تو یہ اس کی جہالت اور کم علمی کی علامت ہوگی۔ چنانچہ ہم اس کے ظاہری معنی کو رد کرتے ہوئے اس کی تفسیر یہ کریں گے کہ بائبل کی اس آیت اور حدیث نبوی میں اضافت تشریف ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی تخلیق کی نسبت کرنے میں انسان کی دیگر مخلوقات پر فضیلت و عظمت کا اظہار مقصود ہے۔ چنانچہ اس حدیث نبوی ﷺ کی شرح کرتے ہوئے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں۔

”اللہ کی طرف صورت کی نسبت تشریف و تکریم کے لیے ہے جیسے لفظ جن

ثَوْدٌ جن میں ہے۔“

(افہام المعانی ج 4 ص 605)

کسی آیت کے ظاہری معنی کو چھوڑنے کے لیے کسی دلیل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کتاب پیدائش کی آیت میں انسان کی صورت کی نسبت اللہ کی طرف حقیقی معنی کے رد پر یہی دعویٰ کیا گیا کہ دلالت کرتا ہے۔

”ہنس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے؟ اور کونسی چیز اس سے مشابہ ہوگا؟“

(یسعیاہ 40: 18)

اور حدیث نبوی ﷺ کے ظاہری معنی بھی اس آیت قرآنی کی رو سے مراؤ نہیں لیے جاسکتے۔

”تیسس کٹھنہ بکشی ہو“

(شوری آیت 11)

دوسری مثال

آئیے اب ایک اور مثال سے اسی تصور کو سمجھیں۔ بائبل مقدس کی تعلیمات کے مطابق خدا کی ذات کبھی دیکھی نہیں جاسکتی۔ چنانچہ یوحنا اپنی انجیل میں لکھتا ہے۔

”خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔“

پس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے خط میں لکھتا ہے۔

”نہا سے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔“ (1۔ تمیمتیں 16: 6)

ایک اور مقام پر یوحنا اپنے پہلے خط میں لکھتا ہے۔

”خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔“ (1۔ یوحنا 4: 12)

ان آیات سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ جو دیکھا جاسکتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا کے کلام میں یا نبیوں اور حواریوں کے کلام میں کسی پر خدا کے لفظ کا اطلاق کیا گیا ہو تو محض لفظ ”خدا“ کے اطلاق سے کسی کو دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ اس موقع پر حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی اس لئے جائیں گے کہ کلام کے اندر کچھ ایسی باتیں باقی جاری ہیں جن کی بنیاد پر حقیقی معنی مراؤ نہیں لیے جاسکتے تھے، بالخصوص جب حقیقی معنی کے امکان کے نہ ہونے پر عقلی نقلی دلائل بھی موجود ہوں چنانچہ ایسے الفاظ اور جملوں کو مختلف نسبتیں سے منسوب کر کے معنی متعین کیا جاتا ہے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کتاب خروج میں لکھا ہے۔

”پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا اور

(خروج 1: 7)

تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا۔“

ایک دوسرے مقام پر یوں ذکر ہے۔

”اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا منہ بنے گا اور تو اس

(خروج 4: 16)

کے لیے گویا خدا ہوگا۔“

ان دونوں آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لفظ ”خدا“ کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ اب اگر یہاں حقیقت اور مجاز کے مابین فرق کو قائم نہ رکھا جائے تو انہیں آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم یہاں عقل و دانش کا طریقہ اپناتے ہوئے لفظ ”خدا“ سے حقیقی معنی مراؤ نہیں لیں گے بلکہ کہیں گے کہ یہاں اضافت تشریف ہے اور یہ لفظ یہاں مجازی معنی میں آیا ہے۔

یہاں ایک دلچسپ نکتہ یہ بھی ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام میں افضل ترین مانتے ہیں اور ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ مگر بائبل کے انہیں الفاظ سے استدلال کر کے انہیں خدا نہیں بنادیتے۔ اس ”عقلندی“ کا شرف صرف مسیحیوں کو ہی حاصل ہے

اور پھر ان پادریوں کا ذہن قرآن میں مسیح علیہ السلام کو مڑوڑھنا دیکھنے سے فوراً ان کی الوہیت کی طرف جاتا ہے مگر بالکل میں حضرت موسیٰ کو خدا کہنے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر دھیان کیوں نہیں کرتے؟

ہمارے نزدیک جس طرح بالکل کی ان آیات سے حضرت موسیٰ کی الوہیت پر استدلال کرنا حماقت ہے اور عقل و فہم دونوں کے خلاف ہے اسی طرح مڑوڑھنے کے لقب سے مسیح کی الوہیت کو ثابت کرنا بھی۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کتاب زیور میں تو اپنا کردی گئی ہے۔

”میں نے کہا تمام اللہ ہوا و تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔“ (زبور 68:2)

اس آیت میں تو ”اللہ“ کا اطلاق تمام انسانوں پر کر دیا گیا ہے چہ جائیکہ خواص۔ اب اگر ہم پادری صاحبان کی تعبیر کی روشنی میں اس آیت کو سمجھیں تو سب کا خدا ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے۔ پولس رسول فلپیوں میں لکھتا ہے۔

”ان کا انجام بلا کشت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے، وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے

ہیں۔ اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں۔“ (فلپیوں 3:19)

اس آیت میں تو پولس نے پیٹ پر لفظ ”خدا“ کا اطلاق کر دیا ہے۔

اس گفتگو سے ہم جو کتب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف اتنا ہے کہ اگر کسی ایسی چیز پر لفظ ”خدا“ کا اطلاق کر دیا جائے جس کا فانی، عاجز، اور متغیر ہونا ہر شخص کی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے تو محض اس پر لفظ ”خدا“ کے اطلاق سے کسی ہوش مند کو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ وہ فانی چیز خدا یا خدا کا بیٹا یا روح اللہ ہوگی۔

یوحنا کی تحریروں میں تو مجاز کا استعمال بڑی فراخ دلی سے ہوا ہے۔ مثلاً ان آیات کو پڑھئے۔
یہاں آیات ہیں جن کے ظاہری معنی تو خود یہی ہیں پادری اور علماء بھی مراد نہیں لیتے۔

”جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا جسم اس میں بنا رہتا ہے۔

بلکہ وہ گناہ نہ کریں گے کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔“ (1- یوحنا 3:9)

عربی ترجمہ مطبوعہ بیروت میں یوں ہے۔

”كل مؤلود لله لا يقترف الخطيئة لان فيه زرعه: لا يفسده ان

يخطأ وهو مؤلود لله

یعنی جناب اب اگر مجاز اور حقیقت کے مابین فرق کو تسلیم نہ کیا جائے تو اس آیت کے ظاہری معنی تو آپ کی سمجھ میں آگئے ہوں۔ چند مزید آیات ملاحظہ فرمائیں۔

”جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔“

(1- یوحنا 15:4)

”جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔“

(1- یوحنا 1:5)

ان آیات کے مجازی معنی لینے کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک ان تمام آیات میں اضافت تشریف ہے یعنی ایک اور حقیقی پرہیزگار بندوں کی دیگر بندوں سے فضیلت نمایاں کرنے کے لیے یوحنا نے ایسا طرز پر کیا ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں بھی مجاز کا بکثرت استعمال ہوا ہے۔ مثلاً ایک یہودی عالم سے آپ نے فرمایا۔

”..... جب تک کوئی تیرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی تو دیکھ نہیں سکتا۔“

(انجیل یوحنا 3:3)

مسیح کے اس قول کا بھی ظاہری حقیقی معنی مراد نہیں لیا جاسکتا۔ لہذا ان الفاظ کے مجازی معنی ہی مراد لینے پڑیں گے یعنی تیرے سے پیدا ہونے سے مراد جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے یعنی تو پر کرنے اور مسیح پر ایمان لانے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ روحانی طور پر بالکل ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یہاں بھی اگر حقیقت اور مجاز کے مابین تیز نہ رکھی جائے تو مسیح کے کلام کے مطابق تو پھر کوئی بھی خدا کی بادشاہی میں شامل نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے نبی کے کلام کو پڑھتے وقت مجاز اور حقیقت کے فرق کو مد نظر نہ رکھا جائے تو یہی کلام جو مسرہادیت اور نور ہوتا ہے انسان کی کمرانی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔

دوسری بات: دنیا کے تفسیر کا متفقہ اصول

دنیا کے تمام مذاہب کے علم التفسیر میں ایک اصول ایسا ہے کہ اس کے حق ہونے اور اس کی

ضرورت و اہمیت پر دنیائے تفسیر میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا۔ وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی آیت یا لفظ کا معنی معلوم سمجھنا چاہیں تو کتاب کی دوسری آیات اور پوری کتاب کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھیں۔ اس اصول کو اپنانے سے گمراہی کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ عقلی لفظ ضابطی بھی ہے ورنہ تو مذہب ایک مذاق بن کر رد جاسکے گا۔ اس طرح تو ہر کوئی کسی نہ کسی آیت سے اپنے لیے عقیدہ و مذہب بفرقہ کھال لے گا۔ باطل فرقوں کے وجود میں آنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے نکتہ نظر کی تائید میں چند مخصوص آیات تلاش کر لیتے ہیں اور کتاب کے مجموعی پیغام اور دیگر آیات اور سیاق و سباق کی روشنی میں اپنے نقطہ نظر کو نہیں پرکھتے اور یہی طریقہ گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اِلٰهًا اٰخَرَ سِوٰىّٖ ۚ هُوَ الْوَحْدُ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عِندَہٗ مَوَازِيْنُ الْقِسْطِ ۚ“ (سورۃ بقرہ آیت 26)

”گمراہ کہتا ہے اللہ اس سے بہتہوں کو اور پرہیز دیتا ہے اس سے بہتہروں کو۔“

گمراہی قرآن سے نہیں ملتی بلکہ گمراہی تو انسان کی نیت میں موجود ہوتی ہے۔ اپنی ذہنیت گمراہی ہو اور خواہش نفس ہی مقصد حیات ہو تو ایسی جگہ پر اللہ کے کلام کا فیض نہیں ٹھہرتا۔ فیض حاصل کرنے کے لیے نہایت کی روشنی، دل کا اخلاص اور درست طریقہ مطالعہ بہت ضروری ہے۔

چنانچہ اہل عقل و دانش خواندان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو ہمیشہ کتاب کے مجموعی پیغام اور آیات کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کر کسی آیت یا لفظ کا معنی معلوم متعین کرتے ہیں۔ علم التفسیر کے اس مسئلہ اصول پر اسلام اور مسیحیت کے علماء میں کوئی اختلاف نہیں۔

آئیے اس اصول کی اہمیت کو بائبل مقدس کے چند حوالوں کی روشنی میں سمجھیں۔

پطرس حواری ایک موقع پر بڑی دلچسپ بات کہتا ہے۔

”میں نے باعش اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بڑی خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔“ (2۔ پطرس 4:1)

اب اگر کوئی شخص آیت کے صرف اس حصہ ”ذات الہی میں شریک ہو جاؤ“ کو پکڑ لے اور دعویٰ کرنے لگے کہ بائبل مقدس تو حید کی بجائے شرک کی تعلیم دیتی ہے کیونکہ ذات الہی میں شرکت کا دعویٰ ہی تو شرک ہے۔ اللہ اس شخص کا یہ دعویٰ بائبل مقدس کی کسی دوسری آیت سے

ظاہر نہیں ہو گا۔

”..... میں خداوند سب کا خالق ہوں۔ میں ہی اکیلا آسمان کو اسنے اور زمین کو

(یسعیاہ 44:24)

بجھانے والا ہوں۔ کون میرا شریک ہے؟ عقیدہ اگر شرک کا ہو تو پھر انسان پطرس کے قول کی توجیہ کرنے کی بجائے اسے لغوی معنی پر رکھے گا۔ اور یسعیاہ کی عبارت کی وضاحت کرنے کی احقانہ کوشش کرے گا۔ ایسا کر عالمائے اسلام اور مسیحیت دونوں کے ہی نزدیک حماقت ٹھہرے گی اس لیے کہ یہ عقل سلیم اور بائبل مقدس کی رو شرک اور زندقہ کے حق میں بے شمار دوسری آیات کے خلاف ہے۔

مگر ایسا ہی برہمنی حماقت طرز تحقیق ہمارے پادری حضرات ٹرؤٹھنٹہ کے متعلق اپنانے ہیں۔ ٹرؤٹھنٹہ نے مسیح کی الوہیت ثابت کرتے وقت اسی آیت کا سیاق و سباق اور قرآن مجید کی رد الوہیت مسیح پر دیگر آیات نظر انداز کر دیئے ہیں۔ ان پادری حضرات کا یہی عقیدہ غلطی اور جہالتی طرز تحقیق اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے اہل علم کی نظروں میں بھی ان کی اپنی بدنامی کا باعث ہے۔

لہذا درست تفسیر یہی ہوگی کہ ہم پطرس کے قول کی توجیہ یوں کریں کہ ”ذات الہی میں شریک ہو جاؤ“ میں مجاز ہے یعنی ذات الہی سے مراد پیغام الہی ہے اور شرکت سے مراد اس کو یوں عملاً قبول کر لینا ہے کہ انسان اس پیغام کو عملی نمونہ بن جائے۔ چنانچہ آیت کا معنی یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پیغام کا زندہ عملی نمونہ بن جاؤ اسی رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور یسعیاہ کے کلام کو ظاہری اور حقیقی معنی پر ہی لیں گے۔

اب اس اصول کو ذہن میں رکھ کر ہماری یہ بات سمجھیں کہ پادری حضرات جو ٹرؤٹھنٹہ سے حضرت مسیح کی الوہیت کو ثابت کرتے ہیں تو کیا وہ قرآن مجید کے مجموعی پیغام اور دیگر آیات کی روشنی میں درست بھی ہے یا نہیں۔

ہمارے نزدیک اسی آیت کے دیگر الفاظ مسیح کی الوہیت کا رد کرتے ہیں۔ مثلاً یا اھل الکتاب لا تغلو فی دینکم میں پادری حضرات کے اسی عقیدہ الوہیت مسیح اور تثلیث فی التوحید کی طرف اشارہ ہے یعنی تم اپنے اعتقادات میں حد سے مت بڑھو۔ لہذا یہاں کردہ حقیقت میں اپنی طرف سے کچھ اور نہ ملاؤ۔ اللہ نے جب مسیح عیسا کو اپنا بندہ اور رسول بنایا ہے تو تم

مذہبہ میں روح سے کیا مراد ہے

روح کا لغوی ترجمہ عربی میں حیاتی ہے۔ مثلاً

(روح: 87) روح حیاتی، حیات، ذکاوت، شعور، ایوان، روح، الخ

(شعر: 193) روح حیاتی، حیات، ذکاوت، شعور، ایوان، روح، الخ

(انعام: 22) روح حیاتی، حیات، ذکاوت، شعور، ایوان، روح، الخ

(نہل: 85) روح حیاتی، حیات، ذکاوت، شعور، ایوان، روح، الخ

(انعام: 52) روح حیاتی، حیات، ذکاوت، شعور، ایوان، روح، الخ

اس آیت میں مذہبہ میں روح سے مراد انسانی جان ہے اور معارف معارف ہے۔ یعنی

”ذہبہ“ معارف، علم، ایوان، روح، الخ

”ذہبہ“ معارف، علم، ایوان، روح، الخ

واللہ اعلم

انکی روح والا جو اس سے کچھ کم یا زیادہ اور اصل کے سامنے

(شعر: 193) روح حیاتی، حیات، ذکاوت، شعور، ایوان، روح، الخ

بہر حال کلام الہی میں کسی بھی حق کے معنی میں ”روح“ یا اس کی (روح) کے الفاظ

بائیں تقدیر قرآن میں عام نہیں ہیں۔ بلکہ ہر دفعہ جب میں صرف علامت تحریر ہے۔ مذہبہ

میں روح سے مراد انکی ذات، علم، ایوان، روح، الخ ہے۔ لیکن ہر دفعہ یہ کہہ کر حضرت سید علیہ السلام خود ان میں

بہر حال انور باطنی بات ہے۔ لیکن ہر دفعہ یہ کہہ کر حضرت سید علیہ السلام خود ان میں

قرآن میں جو کہ جس میں کسی حق سے مراد انور باطنی بات ہے۔ لیکن ہر دفعہ یہ کہہ کر حضرت سید علیہ السلام خود ان میں

سید علیہ السلام کی شخصیت کو اپنی نفس میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ ہر دفعہ یہ کہہ کر حضرت سید علیہ السلام خود ان میں

کچھ کم یا زیادہ اور اصل کے سامنے

روح ازہم یا سلام کے حق میں ارشاد فرمائی ہیں۔

فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ رُحُلًا مَلْجُئِينَ إِلَى اللَّهِ

”تو جب تم اس سے درست فرماؤ اور چھوٹے ہو اس میں خاص روح بچی

اسے خاص نہایت غائب ہو لاھو ہو بلکہ ہرگز فرمایا کہ تعجب دالویت میں کی طرح تعجب و حلیہ فی
الوجہ میں ملے ہے۔ جو دالویت میں کے تعجب دالویت میں ملے ہے۔ اور ہرگز آیت میں ملے کے حال کر تک
سید علیہ السلام کی تعجب و رسالت کی تعجب دالویت میں ملے ہے۔ اور ہرگز آیت میں ملے کے حال کر تک

لَقَدْ كُنْتُمْ أُولَئِكَ نَجُوتَ إِلَى اللَّهِ فَكُنُوا لَهُ سَابِقِينَ

”یقیناً تم لوگو! جنہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تم میری ہے۔“ (17: 77)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ لَهُمْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

الْيَوْمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

وَقَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَسِرْتُمْ بِهِ الْيَوْمَ

طرف سے لوگ جانا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔“ (حج: 29)
 لیجئے! ان آیات کے مطابق حضرت آدمؑ میں اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ اب تو مسمیٰ
 تقدیر کو مد نظر رکھیں تو حضرت آدمؑ بھی ”روح اللہ“ ٹھہرے۔

قَالَا سَوْيَيْنَا وَتَفَعَّلْتُ فِيهِمْ مِثْرًا مِّثْرًا فَفَعَّلُوا الْكُلَّ مِثْرًا
 ”پس میں اس کو سنوارا دوں اور یہو تک وہ اس میں اپنی (طرف سے خاص)
 روح تو تم گرا پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔“ (ص: 72)

اور پھر حضرت آدم علیہ السلام ہی کیا۔ ایک اور آیت قرآنی کی رو سے تو تمام انسان خواہ اچھے ہوں یا
 برے خدا ٹھہرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَهُمْ سَوَاءٌ مَّا عَمِلُوا فِيهِمْ مِثْرًا مِّثْرًا وَجَعَلْنَا لِكُلِّ مِثْرَةٍ ثَقْلًا
 وَلَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ كَافٍ مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 (سجده: 9)

”پھر اس (کے تقدیر) کو درست فرمایا اور پھر وہک دی اس میں اپنی روح اور بنا
 دیئے تمہارے لئے کان، آنکھیں اور دل۔ تم لوگ بہت کم شکر بجالاتے ہو۔“

اس آیت کی رو سے تو تمام انسانوں کے وقت تخلیق اللہ ان میں اپنی روح پھونکتا ہے۔ قرآن مجید کی
 اس آیت کے معنی و مفہوم کی تصدیق بائبل مقدس کی ان دو آیات سے بھی ہوتی ہے۔

”تو ان کا دم روک لیا ہے اور یہ دیر جا رہے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں تو اپنی
 روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں۔“ (زبور: ۱۰۴، ۲۹، ۳۰)

”اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے تو تمام ہمارا کھنڈہ ہو جائیں گے اور
 انسان پھر مٹی میں مل جائے گا۔“ (ایوب: ۳۳، ۱۴، ۱۵)

ان دو آیات سے بھی قرآن کی مندرجہ بالا آیت کے معنی و مفہوم کی تصدیق ہو گئی کہ ہر انسان میں
 اللہ کی روح موجود ہے لہذا اب ہر کوئی ”روح اللہ“ ہے۔ ہمارا کہنا الزامی ہے۔ ہمارے نزدیک تو
 ان مقامات پر روح سے مراد انسانی جان ہے اور اس کی نسبت خدا نے اپنی طرف اس لیے کی تاکہ
 اس کا ارفاق و خلعت ہو انسانی طرز خطاب سے واضح ہو جائے۔ اپنی اس تخلیق کو دوسری مخلوقات
 کی تخلیق سے نمایاں کرنے کے لیے ایسا طرز کلام اختیار فرمایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔

”کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا۔“
 (ممتحنی: 11، 29)

لیجئے! حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خطاب کی روشنی میں تو اب صریحاً واضح ہو گیا کہ
 حضرت مسیح علیہ السلام ہی کیا، اللہ کا ہر نبی ”روح اللہ“ ہوتا ہے۔ اب اگر یاد رکھیں صاحبانِ کفر
 اور طرز استدلال اختیار کیا جائے تو سلسلہ انبیاء کا ہر نبی مرتبہ الوہیت پر فائز ہو گیا۔
 کتاب پیدائش میں فرعون حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنے درباریوں سے یوں
 مخاطب ہوتا ہے۔

”سو فرعون نے اپنے خادموں سے کیا کہا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی
 روح ہے مل سکتا ہے؟“

اور عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۹۹۵ء میں یوں ہے۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ لْغَلِيْبِيهِ: ”هَلْ لَّيُجَدُّ نَظِيْرُهُ هَذَا زَجَلًا فِيْهِ رُوْحُ اللّٰهِ؟“

اسی معنی میں تو فرعون کے خادموں کو بھی سمجھی کہ جب فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو روح اللہ کہا
 تو اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ فرعون حضرت یوسف علیہ السلام کی الوہیت کا قائل ہے۔ انہیں پتہ تھا
 کہ یہ اطلاق مجازاً ہے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کوئی دانشور اور عظیم اندس وقت اور کوئی نہ
 تھا اس لیے فرعون نے انہیں مجازاً روح اللہ کہا جیسا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔

”اور فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھ دیا ہے اس لیے
 تیری مانند دانشور اور عظیم کوئی نہیں۔“ (آیت: ۳۹)

نیک شہر بادشاہ جب ایک غیبی نوشتہ کی تفسیر سے عاجز آ گیا اور اس دور کے تمام نجومی اور فال گیر بھی
 عاجز آ گئے تو وہ اس حد تک گھبرا یا کہ اس کے چہرہ کا رنگ اڑ گیا اور سب لوگ بادشاہ کی پریشانی دیکھ
 کر خود بھی پریشان ہو گئے۔ اس پر اس کی والدہ کو پتہ چلا تو وہ اسی وقت اس کے پاس آئی اور اسے
 دانی ایل نبی کی خبر یوں دی۔

”... اے بادشاہ! بد شک جیتا رہے تیرے خیالات تھکو پریشان نہ کریں اور تیرا چہرہ
 متغیر نہ ہو، تیری محنت میں ایک شخص ہے جس میں قدر دس اہول کی روح ہے۔“
 (دانی ایل: ۵، ۱۰-۱۱)

بادشاہ کے بلانے پر جب اہل نبی دربار میں تشریف لائے تو تیناضفر بادشاہ آپ سے یوں مخاطب ہوا۔

”میں نے تیری بابت یہ کہہ لیا ہے کہ انہوں کی روح تجھ میں ہے۔“ (دانی ایل 12:5)

ان آیات میں بھی اگر ہم پانچواں جہان کی ”عقلندی“ کی پیروی کریں تو حضرت دانی ایل نبی کا مرتبہ الوہیت پر فائز ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ مگر نہ تو تیناضفر بادشاہ اس کی رعایا، اور اس کی والدہ نے ایسا سوچا۔ سب اس حد تک اندر ضرور تھے کہ کسی شخص میں اللہ کی روح کے پائے جانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ کچھ دوسروں کی نسبت زیادہ قربت رکھتا ہے۔ سب جانتے تھے کہ حضرت دانی ایل اپنے دامن تمام لوگوں سے زیادہ باصلاحیت تھے اس حد تک کہ عقل انسانی اس کا احاطہ کرنے سے عاجز رہا۔ لیسے مجازاً آپ کے متعلق کہا جاتا تھا کہ آپ میں ”مقدس انہوں کی روح“ ہے۔ اور ان اطلاق کی یہ وجہ بھی ہمیں کتاب دانی ایل ہی کے باب 5 میں مل جاتی ہے۔

”کیونکہ اس میں ایک اہل روح اور دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور عقیدہ

کشائی اور صلح کا ذوق تھا۔“ (آیت 12)

بہر حال ایسا طرز کلام بائبل تمام ہے۔ دانی ایل نبی نے بھی اپنی ذات پر اس کے اطلاق کا برا نہیں منایا کیونکہ ظلم رکھتے تھے بڑت و استراحت سے نوازے گئے ایک شخص امداد ہے۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے دور میں آج کے پادری حضرات موجود نہیں تھے ورنہ آپ کی الوہیت کی تبلیغ شروع کر دیتے۔

اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اہل نبی اور نبی کے متعلق فرماتے ہیں۔

”اور میں نے اس کو کن اور فہم اور علم اور ہر طرح کی صنعت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے۔“

(خروج 28:31)

اور عربی ترجمہ مطبوعہ 1995ء ہے۔

وَعَلَّمْتُهُ مِنْ ذَوَاتِهِ وَوَحَّيْتَهُ حِكْمَةً وَمَهَارَةً وَمَقْدِرَةً وَمَعْرِفَةً

فِي كُلِّ أَنْوَاعِ الْحِرَفِ.

یعنی اے ہمارے مونس اور باخلاق پوری بائبل میں دلچسپ ترین آیت ہے۔ اس لیے کہ جس

یہوہ مخ علیہ السلام کی الوہیت کی تبلیغ کرتے پادری حضرات تھکتے نہیں ان کے حق میں تو بائبل کے کسی بھی مقام پر صریحاً اس طرح ”روح اللہ“ کے الفاظ نہیں آئے، اور اگر آئے بھی تو اس یہودی قبیلہ کے ایک ماہر کارگر کے حق میں۔ مگر ساتھ ہی اس آیت میں شخص پر روح اللہ کے اطلاق کی وجہ بھی سمجھادی گئی ہے کہ اسے حکمت، فہم اور علم میں عام افراد سے زیادہ کمال بخشا تھا۔ ان ہزاروں انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقی ایل کے معجزہ سے زندہ کر دیا تھا اللہ کا ارشاد اس طرح مذکور ہے۔

”اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے۔“ (حزقی ایل 14:37)

اس عبارت پر بھی وہی پھرہ ہے جو ہم پہلی عبارت میں کر چکے ہیں۔

آئیے اب مسیحیوں کے نزدیک مسیح علیہ السلام کے بعد سب سے معتبر ترین شخصیت پولس رسول کے چند فرمودات پر غور کرتے ہیں۔ پولس حواریوں کے حق میں کہتا ہے۔

”کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کا مقدس ہوا اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔“

(1- کرنتھیوں 16:3)

عربی ترجمہ مطبوعہ بیروت میں یہی عبارت یوں ہے۔

أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ هِيَ كُنْتُمْ مِنَ اللَّهِ، وَأَنَّ رُوحَ اللَّهِ حَالٌ فِيكُمْ؟

ایک دوسرے مقام پر پولس اپنے حق میں بھی یہی دعویٰ کرتا ہے۔

”میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا روح مجھ میں بھی ہے۔“ (1- کرنتھیوں 40:7)

عربی ترجمہ مطبوعہ بیروت میں یوں ہے کہ

وَأَعْلَمُ أَنَّ رُوحَ اللَّهِ فِيَّ أَيْضًا

اب اگر ہم پادری حضرات کی منطق کو اپنائیں تو اس کی رو سے تمام حواری اور خود پولس بھی روح اللہ سمجھتا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے روح اللہ ہونے کی خصوصیت ختم ہو جاتی ہے۔

چنانچہ حق بات یہی ہے کہ جب کسی شخص کی شخصیت میں دنیا داری کی بجائے دین داری زیادہ پائی جائے اور جب اس کا دھیان دنیا سے زیادہ دنیا والے کی طرف ہوں تو اس کی اس کیفیت کو روح اللہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے یعنی وہ روح جس کا دھیان ہر وقت اللہ ہی کی طرف ہو۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر اسی معنی کو پولس رسول ان لفظوں میں بیان کرتا ہے۔

”لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوشربیکہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔“

(روہیوں: 8:9)

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے متعلق اللہ یا نبیوں کے کام میں ”روح اللہ“ کہا گیا ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس میں اللہ داخل ہو گیا یا وہ خود اللہ ہو گیا۔ قرآن مجید اور بالخصوص بائبل مقدس کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ایک Title ہے اور اس شخص کی دیگر اشخاص سے نفسیات و عظمت ظاہر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے یہودی قبیلہ کے ایک ممتاز کارکن کو اللہ نے روح اللہ کہا۔ فرعون نے یوسف علیہ السلام کو روح اللہ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو روح اللہ بنا دیا۔ دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں ذکر تاریخ انسانی میں کسی بھی نبی نے اس لقب سے مراد وہ نہیں لیا جو پادری حضرات لیتے ہیں۔ نیز کسی امت نے بھی ”روح اللہ“ کا یہ معنی و مفہوم اختیار نہیں کیا۔ تمام انبیاء کرام کی امتوں میں صرف امت یہودی کو اس ”عقلندی“ کا شرف حاصل ہوا ہے۔

چنانچہ رواہیت مسیح کے موضوع پر امام خزانلی اپنی مشہور و معروف کتاب کے آغاز میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔

فالنی رأیت مباحث النصارى المتعلقة بعقائدهم، ضعيفة المبنى، واهية القوى، وعزوة المسالك، يقضى المتأمل، من عقول جنتحت إليها. غاية عجبہ، ولا یقف - من تعقیدھا - علی السیر من أربہ. لا یقولون فی إلا علی التقلید المحض، عاضین علی ظواہر أطلقھا الأولون، ولم ینھض بایضاح مشکلیھا، لقصورھم، الآخرون، ظانین بأن ذلک هو الشرع الذی شرعہ لھم، عیسى، علیہ السلام، معتذرين عن اعتقادھا، بما ورد من نصوص، یعتقدون أنها قاهرة للكفر، غیر قافلة للناویل، وان صرفھا عن ظواہرھا (الرد المحتمل لا لایہ فیہ ص 1 عسیر)

”میں نے سبھی عقائد کے متعلق چند مباحث دیکھے ہیں، جن کی بنیادیں نہایت کمزور اور قوت

و طاقت سے نالی ہیں اور ان کو اختیار کرنا محض عیب ہے۔ اگر کوئی شخص ان عقائد میں غور کرے تو اسے پتہ چل جائے کہ ان کی عقلیں کتنا عجیب سوچتی ہیں اور نہ وہ ان عقائد کی مشکل جھٹلیں کو عقلندی کے باوجود نہیں سلجھا سکتے۔ عیسائیوں نے ان عقائد کو صرف تقلید کی بنا پر اپنا رکھا ہے۔ انہوں نے ان کے ظوہر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور آنے والی نسلوں نے اپنی کم علمی کی وجہ سے ان مشکلات کی وضاحت نہیں کی۔ اب یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ وہی شریعت ہے جسے مسیحی نے مشروح کیا تھا۔ جو کچھ خصوص میں آیا ہے۔ یہ لوگ ان پر اندھا اعتقاد رکھتے یا یہ غرض نہیں کرتے ہیں کہ یہ چیزیں انسانی فکر سے، دواہ ہیں۔ ان میں تاویل نہیں ہو سکتی اور ان کے ظاہر کو کوئی معنی نہیں پہنچایا جاسکتا۔“

نُورُ مَوْجِدۃِ مَن سے کیا مراد ہے؟

”من“ حرف جار Preposition ہے اور بہت سے معنی کے لیے آتا ہے مگر سب سے مشہور معنی ابتداء سے عایت کے ہی ہیں۔ تمام مفسرین قرآن کے مطابق نُورُ مَوْجِدۃِ مَن ابتداء سے عایت ہی کے معنی میں آیا ہے۔ ابتداء سے تعین کے معنی میں نہیں جیسا کہ پادری حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ مَن سے مراد ذات خداوندی کا حصہ مراد لیتے ہیں اور پھر یہ تفسیر کرتے ہیں کہ ذات خداوندی مسیح علیہ السلام میں حلول کر گئی۔ چنانچہ شیخ اسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں کے اس تصور کا رد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ کے قول نُورُ مَوْجِدۃِ مَن سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ حصہ عیسٰی علیہ السلام بن گیا بلکہ ”مَن“ ابتداء سے عایت کے لیے ہیں۔ جیسا فرمایا ”و مسخر لکم ما فی السموات والارض جمیعاً منہ اور وما یکم من نعمتہ فمن اللہ۔“ (سورہ اخلاص کی تفسیر صفحہ 81، 82)

آئیے نُورُ مَوْجِدۃِ مَن کے استعمال کو ایک قرآنی مثال سے سمجھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو خط میں لکھتے ہیں۔

”إِنَّکَ فَرِحَ سُلَیْمَانُ“ یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ (انہیں: 30)

یہاں بھی من سے مراد فقط اتنی ہے کہ اس خط کی تخلیق حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی سے وجود میں آئی تھی یہ بزرگ مطلب نہیں کہ ذات سلیمان علیہ السلام کا کچھ حصہ اس خط کے اندر طول کر گیا۔ اسی طرح روح منہ سے مراد صرف اتنی ہے کہ اس روح کی تخلیق اللہ کی مرضی سے بشیر اصل اور مادہ کے ہوئی اور بس۔

ہمارے نزدیک باوری حضرات کا رُوحِ حقّہ سے مسخ کی الوہیت پر استدلال کئی وجوہ سے باطل ہے اور تحریف معنوی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اسی ایک آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے رد میں کئی الفاظ موجود ہیں مثلاً لا تغلو فی دینکم، ولا تقولوا فلنہ اور مجموعی طور پر ساری آیت مثلیث فی التوحید، الوہیت مسخ کے رد اور رسالت و عہدیت مسخ علیہ السلام کے حق میں ہے پھر درمیان میں سے محض من کی بنیاد پر الوہیت مسخ ثابت کرنے کی کوشش کرنا تو محض نفسیاتی بیماری کی علامت ہے۔

اگر ان تمام دلائل کے باوجود باوری حضرات یہ اصرار کریں (جیسا کہ مجھے بار بار مرثیہ بہ تجربہ ہوا ہے) کہ ہم تو من سے مراد ابتداء کے بعض ہی مرادیں گے تو پھر من کے یہ معنی مخصوص کر دیے کی وجہ سے ان کو نبی کریم ﷺ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح خدا تسلیم کرنا پڑے گا جیسا کہ اس آیت قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”اَلَمْ یَجْعَلْ لَّکُمْ قُسْطَ دِیْنٍ وَ یُؤْتِیْہِمْ مِنْہٗ ذَکْرًا ۚ وَ یُؤْتِیْہِمْ مِنْہٗ رُحُوۡسًا ۚ لَّعَلَّہُمْ یَعْقِلُوۡنَ“ (ہود: 2)

اب اگر وہاں روح کے ساتھ قُسْطُ دِیْنِ سے مسخ خدا ہو جائے جس تو یہاں حضور ﷺ کے لیے قُسْطُ دِیْنِ کے آنے سے وہ خدا کیوں نہیں ٹھہرتے؟

اب ذرا قرآن مجید کی اس آیت کو بھی غور سے پڑھیے۔

وَسَخَّرَ لَکُم مِّنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَمِنۡ فِی الْاَرْضِ جَیۡشٌ مَّجِیۡمٌ ۚ لَّعَلَّہُمْ یَتَّقُوۡنَ (جاثیہ: 13)

لیجئے اب تو ساری مخلوقات کے لیے ”قُسْطُ دِیْنِ“ کا لفظ آیا ہے اب اگر وہاں روح کے ساتھ قُسْطُ دِیْنِ کا مطلب یہ ہے کہ روح خود اللہ ہے تو اس آیت میں جہیز کے ساتھ مذکور کئے سے ساری مخلوق اللہ کیوں نہیں ٹھہری؟ سب شریک الوہیت کیوں نہ ہوئے؟ حتیٰ کہ بائبل مقدس کے عربی ترجمہ مطبوعہ ہرودت میں یہ لفظ ساری مخلوق خدا کے حق میں آیا ہے۔

”وہذا کلمہ من اللہ“

”..... اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔“ (2: کرنتھیوں 18:5)

اب تو کائنات کی ہر مخلوق جاندار ویسے جان کو مرتبہ الوہیت پر فائز ماننا پڑے گا۔ جو حید تو اب مکمل طور پر فوت ہوگئی، اس لیے کہ اب ساری چیزیں ”من“ ہیں۔

اسی طرح یوحنا حواری کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔

”تیکل کرنے والا خدا ہے۔“ (3: یوحنا 11:1)

عربی ترجمہ مطبوعہ ہرودت کی عبارت یوں ہے۔

”فَن یَعْمَلُ الْخَیْرَ فَہُوَ مِنَ اللّٰہِ“

یوحنا کے مطابق تو اب ہر تیکل اور مصلح شخص خود خدا ہو گیا اس لیے کہ وہ ”من“ ہے۔

یہ بات ذہنی نشین رہے کہ ہماری یہ ساری گفتگو لازمی ہے۔ ہم بزرگ اہل ایمانیں سوچتے۔

ہمارے نزدیک درست اور حق بات یہی ہے کہ رُوحِ حقّہ میں من سے مراد ابتداء کے عایدت ہے اور یہ محض سمت Direction ظاہر کر رہا ہے کہ اس روح کی تخلیق اللہ کی مرضی سے وجود میں آئی۔ آخر جس کی تخلیق تھی اسی ہی کی طرف تو اشارہ کرنا تھا اور کون تھا مسخ علیہ السلام کی روح کا خالق؟ چنانچہ حق عقیدہ وہی ہے جس کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن الفاطم میں بیان فرمادیا:

”سو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ”اعد“ اور ”عدہ“ ہے اس کی تقسیم و تجزی ناممکن

ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کچھ حصہ اس کے غیر میں تبدیل ہو جائے خواہ اس حصے کا

نام روح ہو یا کچھ اور۔ اس کا حکم ایک ہی ہے اس لیے نصاریٰ کا یہ دہم باطل ہے کہ

عینی علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اور یہ امر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے

ایک بندہ ہے۔“ (سورہ اخلاص تفسیر، صفحہ 83)

رُوحِ حقّہ میں اللہ کی طرف نسبت کیوں؟

رُوحِ حقّہ میں اضافت تشریف ہے۔ یعنی بعض اوقات باری تعالیٰ کسی چیز کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اسے اپنی طرف منسوب فرمادیتے ہیں۔ اس نسبت کو اضافت تشریف کہتے ہیں۔

اس نوعیت کی بے شمار مثالیں قرآن مجید اور بائبل مقدس اور انسانی کلام میں موجود ہیں۔ مثلاً سورۃ

بقرہ میں فرمایا۔

”طہر بیٹی“ میرے گھر کو پاک کرو۔ (بقرہ: 125)

اب کعبہ اللہ کو میرا گھر کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا اس گھر میں رہتا ہے بلکہ اس طرز خطاب میں حکمت یہ ہے کہ دیگر تمام مقامات عبادت سے اس گھر کی عظمت سب پر عیاں ہو جائے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر نبی کریم ﷺ کے حق میں فرمایا۔

”اسری بعدہ“ (فی اسرائیل: 1)

بندے برسہ ہوں یا تجھے تخلیق کے اعتبار سے تو سب اسی ذات کے ہی بندے ہیں مگر اس منفرد بندے ﷺ کی ہندگی کی نسبت اپنی طرف خصوصی طور پر فرما کر دیگر بندوں سے اس کی عظمت و رفعت نمایاں کر دی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ شیطان کو فرماتے ہیں۔

ان عبادی لیس لک علیہم سلطان (سورۃ)

یعنی میرے بندوں پر تو قابو نہیں پاسکتا۔ یہاں بھی بات کہ بندے تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں لیکن اطاعت شعار بندوں کی اضافت اپنی طرف کی اور ان کو اپنا مخصوص اور مخلص بندہ ہونے کا شرف و عزت بخشی۔

ہر وہ شخص جس میں اضافت تشریف ہے۔ چنانچہ ہر وہ شخص کی تفسیر کے تحت اسے منظر الدین رازی فرماتے ہیں۔

”اضافۃ لذلک الروح الی نفسه لاجل التشریف والتعظیم“

اللہ تعالیٰ کی طرف روح کی یہ اضافت تشریف و تعظیم کے طور پر ہے۔

(تفسیر کبیر ج 11 ص 116)

امام قرطبی فرماتے ہیں۔

”وهذا لاضافة للتفضیل وان کان جمیع الارواح من خلقه

وهذا کہو لہ طہر بیٹی۔“

اس میں اضافت تشریف ہے اور تمام ارواح اللہ ہی کی تخلیق کردہ ہیں اور یہ قول

طہر بیٹی کی طرح ہے۔

(القرطبی ج 6 ص 23)

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

واضیفتم الروح الی اللہ علی وجہ التشریف کا اضیفتم

الناقة والبیبت الی اللہ فی قوله (هذه ناقة اللہ) و فی قوله

(وطہر بیٹی للطائفین)

”آپ کو روح اللہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے ہذا القادور بیت اللہ کہنا یعنی شرافت کے

اظہار کے طور پر اپنی طرف نسبت کی۔“ (تفسیر ابن کثیر ج 1 صفحہ 590)

صاحب تفسیر جلالین لکھتے ہیں۔

أضیف إلیہ تعالیٰ تشریفاً لہ ولیس کما زعمتم ابن اللہ

أولہا معہ أوثالث ثلاثة لأن ذا الروح مرکب والالہ منزہ

عن الترکیب وعن نسبة المورکب الیہ

”روح کی اضافت حق تعالیٰ کی طرف تشریفاً کی گئی ہے۔ یہ نہیں جیسا کہ تم نصاریٰ

خیال کرتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے ساتھ شریک الوصیت یا تین

خداؤں (تثلیث) میں سے ایک ہیں کیونکہ ہر جاندار چیز مرکب ہوتی ہے اور اللہ کی

شان اس سے بالاتر ہے کہ مرکب و ترکیب کی نسبت اس کی طرف کی جائے۔“

(تفسیر جلالین ج 1 ص 104)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”جب کسی معنی کی اضافت اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور وہ معنی خود قائم

بالذات نہ ہو اور نہ کسی دوسری ذات کے ساتھ وابستہ ہو تو وہ لا محالہ اللہ تعالیٰ کی

صفت قرار پائے گا۔ اس صورت میں اس کی اضافت مخلوق و مرکب جس کی نہ ہوگی۔

جیسے علم و قدرت اور کلمہ و غیرہ۔

اگر کسی ایسی چیز کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جو بذات خود قائم ہو تو وہ اللہ

تعالیٰ کی صفت نہ ہوگی کیونکہ جو چیز بذات خود قائم ہو وہ دوسرے کی صفت نہیں بن

سکتی جیسے نبی علیہ السلام، پیر نبی علیہ السلام اور تمام ارواح وغیرہ۔

وہ اشیاء جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہیں، دو قسم ہیں:

پہلی قسم یہ ہے کہ وہ اشیاء اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں کہ وہ

اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز تو یہ قسم تمام مخلوقات کو شامل ہے، جیسے سماء اللہ، ارض اللہ۔ پس اس صورت میں تمام مخلوق اللہ کریم کی ملکوت ہوگی اور تمام مال اللہ تعالیٰ کا مال کہلائے گا۔

دوسری قسم یہ ہے کہ وہ اشیاء اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا کی ہے، ان سے پیار و محبت کرتا ہے، ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیتا ہے اور ان سے خوش ہے جیسے بہت اللہ کہ یہ مقام اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہے اور یہ اضافت اسی خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یا مالِ غنم اور مالِ فنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”یہ میرا اور میرے رسول کا مال ہے۔“ اس اضافت کے معنی یہ ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی جائے۔

عباد اللہ میں اضافت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ گویا یہ اضافت اللہ کی الوہیت پر دل ہے اور اس کے دین اور شریعت کی اطاعت کو معصمن ہے۔

(دیکھئے تفسیر سورۃ اخلاص ص 82 اور دلائل استنباط ص 214، 216)

اضافت تشریف کی بے شمار مثالیں بائبل مقدس میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً

”اور تم جو اس وقت یہ گام سنتے ہو رب الافواج کا گھر یعنی یہ بیل کی قیمر کے لیے

بنیاد ڈالتے وقت بیویوں کی معرفت نازل ہوا۔“ (ذکر یا 8:9)

کتاب پیو انش میں حضرت یعقوب علیہ السلام خدا سے منت مانگتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا۔“ (پیداؤش 23:28)

ان آیات میں ”خدا کا گھر“ رب الافواج کا گھر“ میں اضافت تشریف ہے یعنی ایسے طرز خطاب کا مقصد شخص ان مقامات کی دیگر مقامات سے فضیلت واضح کرنا ہے مگر نہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ان گھروں میں مقیم رہتا ہے جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر بائبل مقدس میں لکھا ہے۔

”خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی تم

میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کوئی جگہ میری آرام گاہ ہوگی کیونکہ یہ سب چیزیں تو

(یسعیاہ 1:66)

میرے ہاتھ نے بنا کیں۔“

چند اور حوالے ملاحظہ فرمائیں۔

”مومنوں نے خداوند کے صدق کو کوئی گاڑی پر رکھا۔“ (2۔ سموئیل 3:6)

”چنانچہ آج تک یہ کہاوت موجود ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔“

(پیداؤش 14:22)

”اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا۔“ (لیو 1:1)

ان تمام آیات میں خدا کا صندوق، خدا کا پہاڑ، اور خداوند کے بندہ میں اضافت تشریف ہے۔

الغرض ”مردوخ پتہ“ میں اضافت تشریف ہے اور اس اضافت سے کسی بھی طرح متبع علیہ السلام کی الوہیت ثابت نہیں ہوتی۔ یہی وہ نازک مقام تھا جہاں مسیحی علماء و پادریوں نے ٹھوکر کھائی اور اس نسبت کو حلول و تجسم Incarnation کے وہ معنی اپنائے جو قرآن و سنت اور عقل انسانی کے صریح خلاف تھے۔ شاید پادری صاحبان کے نزدیک بائبل اور قرآن میں مخلوق کی خالق کی طرف نسبت جہاں بھی آئی ہے اسے حقیقی معنی میں ہے مجاز میں نہیں۔ حالانکہ اس کے برعکس بائبل مقدس کے بے شمار مقامات پر خالق کی طرف مخلوق کی نسبت حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں آئی ہے مثلاً

۱۔ ”تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو۔“ (1۔ کرنتھیوں 9:3)

۲۔ ”اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور

سب کے اندر ہے۔“ (افسیوں 4:6)

لیجئے کتاب افسیوں کی اس عبارت کے مطابق تو سب خدا ٹھہرے۔ کیونکہ خدا ”سب کے اندر ہے“ اب اگر یہاں مجازی معنی اختیار نہ کیے جائیں تو سب کا اللہ ہونا لازم آتا ہے۔

۳۔ ”..... مسیح سب کے اندر ہے۔“ (کلوسیوں 11:3)

مسیح چونکہ مسیحی عقائد کے مطابق خدا ہیں اور چونکہ وہ سب کے اندر بھی ہیں لہذا سب کا خدا ہونا لازم ہوا۔ لہذا تو حید کو بچانے کے لیے یہاں بھی مجازی معنی اختیار کرنا بہت ضروری ہیں۔ چند آیات اور ملاحظہ فرمائیں۔

”..... جو کوئی راستہ باز کے کام کرتا ہے وہ اس (خدا) سے پیدا ہوا ہے۔“

(1- یوحنا 29:2)

”..... جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔“ (1- یوحنا 7:4)

لہذا حق بات وہی ہے جو ہم نے پہلے بتائی کہ رُوحِ مَیْمُنہ میں بائبل مقدس کی ان آیات کی طرح اضافت تشریف ہے۔ اب ہم قرآن مجید اور بائبل مقدس کی روشنی میں حضرت مسیح علیہ السلام پر لفظ ”روح“ کے اطلاق کی وجہ بیان کریں گے۔

حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کیوں کہا گیا؟

۱۔ قرآن مجید اور بائبل مقدس میں روح بمعنی رحمت کے بھی آیا ہے مثلاً سورۃ یوسف آیت 82 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يٰٓيٰعِيسٰى اذْهَبْ اٰتٰتُكَ مِّنْ رَّبِّكَ وَاَنْتَ سَوّٰءٌ
مِّنْ رُّوْحِ الْاٰنٰمِ اِنَّهٗ لَا يَخْفٰى مِنْ رَّبِّهِ رُوْحُ الْاَلٰهٖ اِلَّا الْقَلَمُ الْكَلْبُ وَنَ

”اے میرے بیٹو! جاؤ اور سراغ لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا اور مایوس نہ ہو جاؤ رحمت الہی سے، بلاشبہ مایوس نہیں ہوتے رحمت الہی سے مگر کافر لوگ۔“

(یوسف: 87)

بائبل مقدس میں بھی روح بمعنی رحمت کی مقامات پر آیا ہے۔ مثلاً

”میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔“

(یسعیاہ 44:3)

”خداوند کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسیح کیا تاکہ حلیوں کو خوشخبری

(یسعیاہ 61:1)

سنائوں۔“

”اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رو یا دیکھیں گے۔“

(یوحنا 1:28)

اسی معنی کے اعتبار سے رُوحِ مَیْمُنہ یا روح اللہ بمعنی رحمت اللہ ہو گا یعنی آپ رحمت اللہ تھے چونکہ

آپ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر خدا کی رحمت بن کر آئے تھے اس لیے آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔

۲۔ بائبل مقدس میں روح اللہ بمعنی قدرت اللہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔

انجیل متی حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشاد کو اس طرح نقل کرتی ہے۔

”لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے بدردہوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آچکی۔“

(انجیل متی 12:28)

لوقا نے اسی قول کو یوں نقل کیا ہے۔

”لیکن اگر میں بدردہوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے

پاس آچکی۔“

(انجیل لوقا 11:20)

دیکھئے! متی نے ”خدا کی روح“ کے الفاظ لکھے اور لوقا نے ان کی تفسیر ”خدا کی قدرت“ کے

ساتھ کر دی۔ یعنی یہاں روح اللہ سے مراد قدرت اللہ ہے اسی معنی کے اعتبار سے مسیح کو روح اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ اللہ کی قدرت سے مخرجہ پیدا ہوئے۔

۳۔ بائبل مقدس میں ہر اس شخص پر ”روح“ کا اطلاق کیا گیا ہے جس کو روحانی طور پر اللہ کے

بہت قریب سمجھا جاتا ہو۔ جس کا جینا عینا سبب اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ مثلاً حضرت یوسف علیہ

السلام کو فرعون نے روح اللہ کہا، دانی ایل نبی کو کہا گیا کہ تم میں مقدس آہوں کی روح ہے۔ اسی

طرح پولس رسول اپنے اور عمار یوں کے حق میں بھی کہتا ہے کہ ہم سب میں اللہ کی روح ہے۔ اس

کے حوالے آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ اس اطلاق کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کو روح اس لیے کہا

گیا کیونکہ آپ کی حیات میں کوئی بھی آپ سے بڑھ کر اللہ کے قریب نہیں تھا۔ نبی سے بڑھ کر اور

کون اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ہر اعتبار سے سب سے بڑھ کر

روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اس لیے آپ پر ”روح“ کا اطلاق کر دیا گیا۔

۴۔ روح کا معنی ہے مابہ احمیاء جس کے ساتھ زندگی قائم ہو، اور زندگی دو قسم کی ہوتی ہے۔ جسمی

اور معنوی۔ جسمی زندگی وہ ہے جس کے ذریعے چلنا پھرنا، بولنا، سننا اور سمجھنا اور یاد کرنا وغیرہ قسم

کے افعال سرزد ہوتے ہیں اور معنوی وہ ہے جس سے مکارم اخلاق رزم سخاوت، محبت وغیرہ کا

ظہور ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کو بھی روح کہا گیا ہے کیونکہ وہ حیات معنوی کا سبب ہے جیسا

کہ ارشاد ہے۔

وَكُلِّ لَكَ ذَوْجًا اِلٰیكَ مَرْجِعُكَ فَاَنْتَ اِلٰی رَبِّكَ رَاجِعٌ (شوری: 52)

”اسی طرح ہم نے آپ کے حکم سے آپ پر روح یعنی قرآن نازل فرمایا۔“

اور حضرت مسیح کیونکہ حیات حسی اور معنوی دونوں کے مظہر اتم تھے اس لیے آپ کو بطور مبالغہ روح کبہ یا پیسے کم کسی بہت خوب صورت انسان کو ”حسن مجسم“ کہہ دیتے ہیں۔

۵۔ جب کسی چیز کی پیدائش خلاف عادت طریقہ یعنی مجرّہ ہو تو تب بھی خصوصاً اس کی نسبت اللہ اپنی طرف فرماتا ہے جیسا حضرت صالح علیہ السلام کی اذنی کو سورہ قمر کی آیت 13 میں ”ثاقبہ اللہ“ یعنی اللہ کی اذنی فرمادیا۔ یعنی وہ اذنی جو اللہ نے خلاف عادت طریقہ پر مجرّہ پیدا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو روح اللہ اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ بغیر اصل اور مادہ کے خلاف عادت طریقہ پر پیدا ہوئے۔

۶۔ بائبل مقدس میں روح بمعنی ”واعظمتی“ کے بھی آیا ہے۔ چنانچہ یوحنا اپنے پہلے خط کے باب 4 میں لکھتا ہے۔

”اے عزیزو! ہر ایک روح کا یقین ذکر وہ بلکہ روحوں کو آزاد کہ وہ خدا کی طرف

سے ہیں یا نہیں کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، خدا کے

روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر

آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی

طرف سے نہیں اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے

والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ اے بچو! اتم خدا سے اور ان پر غالب

آگے ہو کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، وہ دنیا سے ہیں۔

اس واسطے دنیا کی سی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سختی ہے۔ ہم خدا سے ہیں۔ جو خدا کو

جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے۔ جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی

روح اور کمرانی کو پہچان لیتے ہیں۔ (1- یوحنا 4: 6)

یوحنا کی اس عبارت میں اس نے دین مسیح کی تبلیغ کرنے والے عام لوگوں پر ”روح“ اور ”خدا کی روح“ کا اطلاق کر دیا ہے۔ اس عبارت کی رو سے اگر عام پادری حضرات روح اللہ کہا

سکتے ہیں تو وہ شخص جو سراپا رحمت اور ہدایت تھا روح اللہ کیوں نہیں کہلایا جا سکتا۔ اگر پادری حضرات روح اللہ ہونے سے اللہ نہیں پہنچے تو حضرت مسیح علیہ السلام کو روح اللہ کہنے سے وہ اللہ کہیے بن سکتے ہیں؟ اگر حق کی تبلیغ کرنے سے یہ روح اللہ بن سکتے ہیں تو حضرت مسیح سے بڑھ کر حق کی تبلیغ کرنے والا کون تھا؟ اس معنی کے اعتبار سے آپ روح اللہ کیوں نہ ہوئے؟

7۔ بھلی اہل کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ دیکھ میں نے بھلی اہل بن اور ی بن خور کو یہود اور

کے قبیلہ میں سے نام لے کر بلایا ہے۔ اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر

طرح کی صنعت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے۔ تاکہ ہنرمندی کے کاموں کو ایجاد

کرے اور سونے اور چاندی اور پتیل کی چیزیں بنائے۔“ (خروج 31: 1-4)

دیکھئے اس آیت میں یہودی قبیلہ کے شخص ایک ماہر کارگر (جو نبی نہیں تھا) کی ماہرانہ

ملاہمتوں کو بیان کرنے کے لیے اور دیگر کارگروں سے اس کی عظمت نمایاں کرنے کے لیے اس

پر ”روح اللہ“ کا اطلاق کر دیا گیا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام جو منصب نبوت پر فائز تھے اور اللہ

نے آپ کو اس حد تک قابل بنایا کہ جس مردے کو جاننے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے۔ اس دور

کے حکیم اور اطباء کے لیے اس سے بڑھ کر جبران کن صلاحیت اور کیا ہوگی؟ اگر یہودی کارگر شخص

اپنے کام میں ماہر ہونے کی وجہ سے روح اللہ کہا جاسکتا ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام نبی ہوتے

ہوئے مردے زندہ کر کے بھی روح اللہ کیوں نہیں کہلا سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے

قہام لوگوں سے حکمت، فہم، علم اور ہر طرح کی صلاحیت میں سب سے بڑھ کر تھے اس لیے آپ کو

روح اللہ کہہ دیا گیا۔

۸۔ قرآن مجید میں روح بمعنی نصرت و حمایت اور مدد کے معنی میں بھی آیا ہے ارشاد باری تعالیٰ

ہے۔

وَ اٰیٰتُہُمْ یَوْمَ حُنَیْنٍ

(انجاد: 22)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس معنی کے حوالے سے اس لیے روح اللہ کہا گیا کیونکہ آپ بھی اپنے

دور کے مظلوم اور حالات کی جنگی میں لینے والے لوگوں کی طرف اللہ کی نصرت و مدد اور حمایت بن

کر آئے تھے چنانچہ اس کے متعدد حوالے اس لیے آپ کی سیرت کے مطالعہ میں ملتے ہیں مثلاً

”اور ہر طرح تمام گھٹیل میں پھر تار باور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی ڈگری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کار ہا۔ اور اس کی شہرت تمام سو رہ میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں ہزاروں جنسیں اور ہزاروں والوں اور مخلوقوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا۔“

(انجیل متی: 4: 33, 34)

لوگوں کی ہر بیماری اور روحانی بیماریوں کو ٹھیک کرنا دے اُنہم پوز پوز فیڈ کی عملی تعبیر ہی تو ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اس لیے کہا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے مظلوم اور جسمانی و روحانی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کی اللہ سے دعا کا جواب تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کی صورت میں ان کی طرف اپنی روح (مدد) بھیجی۔

کلمۃ اللہ سے مسیحی استدلال کیا ہے؟

ہم مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہنے سے پادری حضرات کے چہرہ پر رونق کیوں آ جاتی ہے۔ آئیے پہلے اس کی وجہ کو سمجھیں۔

موجودہ مسیحیت توحید کی بجائے تثلیث فی التوحید پر ایمان رکھتی ہے یعنی خدا ایک تو ہے مگر اس کی وحدت تین اقسام سے عبارت ہے: باپ، بیٹا اور روح القدس۔ باپ سے مراد خدا کی ذات ہے جس میں اس کی صفت کلام اور صفت حیات سے قطع نظر کر لی گئی ہے۔ ”بیٹے“ سے مراد عیسائیوں کے نزدیک خدا کی صفت کلام Word of God ہے۔ لیکن یہ انسانوں کی صفت کلام کی طرح نہیں ہے، انسانوں کی صفت کلام اور خدا کی صفت کلام کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے ایکویناس Aquinas مشہور معروف فلسفی لکھتا ہے۔

”انسانی فطرت میں صفت کلام کوئی جوہری وجود نہیں رکھتی، اسی وجہ سے اس کو

انسان کا بیٹا یا موجود نہیں کہہ سکتے لیکن خدا کی صفت کلام ایک جوہر ہے جو خدا کی

ماہیت میں اپنا ایک وجود رکھتا ہے، اسی لیے اس کو حقیقتاً نہ کہ مجازاً بیٹا کہا جاتا ہے اور

اس کی اصل کا نام باپ ہے۔“ (The Summa Theologica, Aquinas)

عیسائی عقیدے کے مطابق اس صفت کے ذریعے تمام اشیاء پیدا ہوئی ہیں۔ یہ صفت باپ کی طرح قدیم اور جاودانی ہے۔ خدا کی یہی صفت یسوع مسیح بن مریم کی انسانی شخصیت میں حلول کر گئی تھی۔

جب تک حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں رہے یہ خدا کی اقوام ان کے جسم میں حلول کیے با، یہاں تک کہ یہودیوں نے آپ کو چھائی پر چڑھا دیا اس وقت یہ خدا کی اقوام ان کے جسم سے الگ ہو گیا، پھر

تین دن کے بعد آپ دوبارہ زندہ ہو کر حواریوں کو دکھائی دیے، اور انہیں کچھ ہدایتیں دے کر آسمان پر تشریف لے گئے، اور یہودیوں نے آپ کو جو چھائی پر چڑھا یا تو اس سے تمام عیسائی مذہب پر

ایمان رکھنے والوں کا وہ گناہ معاف ہو گیا جو حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی سے ان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا اس عقیدے کو عقیدہ حلول Incarnation کہتے ہیں۔

حلول و جسم کا عقیدہ سب سے پہلے ہمیں انجیل پڑھنا چاہیے، اس انجیل کا مصنف حضرت مسیح علیہ السلام کی سوانح کی ابتداء ان الفاظ سے کرتا ہے۔

”ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا جب ابتداء میں خدا کے ساتھ تھا۔“ (انجیل یوحنا 1:1)

آگے چل کر وہ لکھتا ہے۔

”اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور چائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے دیکھنے کا جلال۔“ (انجیل یوحنا 1:14)

مسیحیت میں ”کلام“ خدا کے اقوام ابن سے عبارت ہے، جو خود مستقل خدا ہے، اس لیے یوحنا علیہ السلام کی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی صفت کلام یعنی بیٹے کا اقوام مجسم ہو کر حضرت مسیح کے روپ میں آگیا۔

جب قرآن آپ کو ملتے کہتا ہے تو پادری حضرت نور اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ قرآن نے مسیح کو ملتے اندھ کہہ کر ہمارے اس عقیدہ و حلول و جسم کی تصدیق کر دی۔ یعنی کلمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مسیح میں تثلیث کا دوسرا اقوام کلمہ حلول کر گیا۔ یہ ہے قرآنی نقطہ نگاہ کی مسیحی تفسیر اور اب ہم تفصیل سے اس بات کا جائزہ لیں کہ قرآن مجید کے لفظ کلمہ سے کیا مراد ہے اور درست تفسیر کیا ہے؟

صرف تو حید یا تثلیث فی التوحید

اس ضمن میں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنے کی قرآن نے ولا تقولوا کلمۃ کہہ کر مسیحی تصور تثلیث فی التوحید کا رد کر دیا ہے۔ کلمۃ اللہ کی مسیحی تفسیر کی بنیاد تو تثلیث فی التوحید کے عقیدہ پر چرکی تو جب قرآن نے اس تصور کا رد کر دیا تو کلمہ بحیثیت اقوام اور اس کے مسیح علیہ السلام کی ذات میں حلول کر جانے کا خود بخود رد ہو گیا۔

کلمۃ بحیثیت اقوام تعلیمات انبیاء کی روشنی میں

دوسرا دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ آپ پورے عہد نامہ قدیم کا مطالعہ کر لیں آپ کسی نبی کی یہ تعلیم نہیں ملے گی کہ درست تصور تو حید کی بجائے تثلیث فی التوحید کا ہے اور اس تو حید کے عقین اقامہ ہیں اور نہ کسی نبی کی شریعت میں کلمہ یعنی اقوام آیا ہے۔ سب انبیاء نے تثلیث فی التوحید کی

بجائے صرف اور صرف تو حید ہی کی تعلیم دی جو بذات خود ”تخلیث وحدت“ کے رو پر ایک دلیل ہے چنانچہ بائبل مقدس کے ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بروقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم پر ایک اپنی بری راہ سے باز آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو اور غیر مجبوروں کی پیروی اور عبادت نہ کرو۔“ (یرمیاہ 15:35)

کتاب یرمیاہ یس میں ایک دوسرے مقام پر لکھا ہے۔

”اور خداوند نے اپنے سب خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا کہ تم نے نہ سنا اور نہ کان لگایا۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنی اپنی بری راہ سے اور اپنے برے کاموں سے باز آؤ اور اس ملک میں جو خداوند نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لئے دیا ہے بسو، اور غیر مجبوروں کی پیروی نہ کرو کہ ان کی عبادت و پرستش کرو اور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مجھے غضبناک نہ کرو اور میں تم کو کچھ ضرر نہ پہنچاؤں گا۔“ (یرمیاہ 6:25)

بائبل مقدس کی ان دو آیات میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ نجات کا دار و مدار تخلیث تصور سے پاک تو حید اور اعمال صالحہ پر ہے اس تصور کی تصدیق قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔

قَدْ كَانَ يَرْجُوا الْفَلَاحَ إِنَّهُمْ يَخْلَعُونَ حُلِيًّا

(الکہف: 110)

”پس جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تو اسے چاہئے کہ وہ نیک عمل کرے اور نہ شریک رکھے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔“

یرمیاہ کی عبارت اس اعتبار سے اہم ہیں کیونکہ ان میں ”اپنے سب خدمت گار نبیوں“ کے الفاظ کے تحت تمام انبیاء کی تعلیمات کا مندرجہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اگر صحیح عقیدہ تو حید کی بجائے تثلیث فی التوحید کا ہوتا تو یہاں اس کی تصریح آجاتی۔ مگر یرمیاہ ہی مسیحیت کسی بھی نبی نے اس ”تخلیث وحدت“ کو بیان نہیں کیا۔

انبیاء کی پیش کردہ اس تو حید کی تخلیث تشریح کا بائبل انجیل یوحنا کا مصنف اور پولس رسول ہے

جسے بعد ازاں مسیحی علما کی فلسفیانہ وضاحت نے زندگی بخشی۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات میں بھی ہمیں اس تخلیقی فارمولے کی کوئی بنیاد نہیں ملتی اور نہ ہی آپ کے ارشادات میں کلمہ بمعنی اقنوم کی کوئی خبر ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”انبیاء کے کلام میں سے کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت کو خواہ وہ کلام ہو یا غیر کلام۔ بیٹے سے موسوم کیا گیا ہو، پس ان لوگوں کا اللہ کی صفت کو بیٹے سے موسوم کرنا کلام انبیاء کی کلی تحریف کے مترادف ہے۔ انہوں نے مسیح سے جو یہ قول نقل کیا ہے کہ ”باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے لوگوں کا قصد کر دو“ تو اس میں مسیح علیہ السلام کی مراد بیٹے سے ”عزۃ اللہ“ یعنی ”کلمہ“ نہ تھی اور نہ ”روح القدس“ سے مراد اس کی حیات تھی۔ کیونکہ کلام انبیاء سے اس طرح کے معنی کا کوئی منشا ظاہر نہیں ہوتا۔“

(تفسیر سورہٴ غلام ص 73)

اللہ احد ہونے کے ساتھ صمد بھی ہے

صمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس سے کوئی چیز نہ نکلے، اس معنی میں ہے کہ کوئی چیز اس سے جدا نہیں ہوتی۔ لہذا مسیحی حضرات کا یہ کہنا کہ صفت کلام اللہ سے نکل کر مسیح میں حلول کر گئی انوار باطل بات ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”حدیث میں آیا ہے ”ما تقرب العباد الی اللہ بشئ الا فضل مما خرج منه“ یعنی بندوں کو خدا سے قریب کرنے والی کوئی چیز قرآن سے افضل نہیں جو اس کی زبان سے نکلی ہے۔

جب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے میلہ کا قرآن سنا تو آپؐ نے کہا ”ان هذا لم یخرج من اللہ“ ”یہ خدا کے منہ سے نہیں نکلا“۔ بتکلم کے منہ سے کلام کے نکلنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ بات کرتا ہے اور اس سے بات سنی جاتی ہے اور دوسرے آدمی تک پہنچ جاتی ہے، دوسرے میں پیدا نہیں ہوتی جیسا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں۔

یہ خروج اس معنی میں نہیں ہوتا کہ جو اشیاء بتکلم کے ساتھ قائم ہوتی ہیں ان میں

سے کوئی چیز علیحدہ ہو کر دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو مخلوقات کی صفات سے بھی بعید ہے کہ صفت اپنے محل کو چھوڑ کر غیر محل میں چلی جائے، چہ جائیکہ خالق کی صفات کے ساتھ یہ کیفیت وارد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے کلام کے متعلق فرمایا ہے۔

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لَهُمْ بِهِمْ سُلْطَانٌ فَلَا يَسْمَعُونَ
أَقْوَامَهُمْ إِنَّ يَفْقَهُوْنَ إِلَّا كُنْ يٰٓأَكْبَفُ (الکہف: 81)

”ان کے منہ سے یہ بہت بڑے گناہ کا کلمہ نکل رہا ہے وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔“

یہ کلمہ بتکلم کے ساتھ قائم ہے اور اس سے سنا گیا ہے، اس کا منہ سے نکلنا ایسا نہیں ہے کہ کلام جو اس کی ذات کے ساتھ قائم تھا، اس سے علیحدہ ہو کر دوسرے کی طرف منتقل ہو گیا۔ ہر چیز کا خروج اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ علم و کلام کی شان یہ ہے کہ جب عالم اور بتکلم سے استفادہ کیا جاتا ہے تو علم و کلام اپنے محل سے گھٹتا نہیں، وہ ایک روشنی ہے جس سے ہر شخص ضیاء اندوز ہوتا ہے اور روشنی علیٰ حالہ قائم رہتی ہے۔ ذرا نہیں گھٹتی۔ اس لیے سلف کا یہ قول کہ الصدوق ہوتا ہے جس سے کوئی چیز نہ نکلے، اس معنی میں صحیح ہے کہ اس سے کوئی چیز جدا نہیں ہوتی۔

چنانچہ کسی کا اس سے پیدا ہونا یا اس کا کسی سے پیدا ہونا متنع ہے۔

(تفسیر سورہٴ غلام ص 25، 26)

غلام مکتوب ہے کہ قرآن نے ولا یفْقَهُوْا لَفْظَہٗ مَقَابِلَ اللّٰہِ الصّمد کے تصور کو پیش کیا ہے۔ لفظ میں اس کی صفت کلام کے اس سے نکل کر کچھ میں حلول کر جانے کا عقیدہ تھا جس کے جواب میں اس نے اپنا تقارف ”الصمد“ کی حیثیت سے کروایا یعنی اس کی صفات میں کوئی صفت بھی نکل کر کسی دوسری چیز میں حلول نہیں کرتی۔

لفظ ”کلمہ“ قرآن و بائبل کی روشنی میں

ان چند نکات کو ذہن میں رکھ کر اب یہ بات سمجھیں کہ لفظ کلمہ لغت عرب اور قرآن مجید کے

کسی بھی مقام پر معنی ذات یا قوم کے استعمال نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی کلمہ یا اس کی جمع کلمات خدا کی طرف سے مضاف ہو کر آیا ہے۔ جیسے کلمۃ اللہ، کلمہ ربک، کلمات ربہا وغیرہ وہاں یہی کلام خدا، وحی خدا یا حکم خدا کے معنی میں آیا ہے مثلاً

قُلْ يَا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْكَافِرِينَ نَعْلٌ أَوْ لَبَسُوا ثِيَابًا (عمران: 64)

”(میرے نبی!) آپ کیسے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو یکساں ہے۔“

وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا (الانعام: 115)

”اور مکمل ہوگی آپ کے رب کی بات“

وَكَلِمَةُ اللَّهِ تَبْلُغُ (توبہ: 40)

”اور اللہ کی بات یہ ہمیشہ سر بلند ہے“

وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَكُمُ الْوَيْلَ وَالْجَنَابَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (صافات: 171)

”اور ہمارا وعدہ آپ کے ساتھ جو رسول ہیں پہلے ہو چکا“

خود بائبل مقدس میں کلمہ یعنی کلام خدا اور حکم خدا آیا ہے مثلاً

”آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا انکسار اس کے منہ کے دم سے ہوا۔“

(زبور: 6:33)

”ہاں گھاس سر جھاتی ہے، پھول کلاتا ہے پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم ہے۔“

(یسویا: 8:40)

”اور اسی رات ایسا ہوا کہ خدا کا کلام نائن نبی پر نازل ہوا۔“ (1۔ توراخ: 3:17)

”خدا کا کلام بیابان میں ذکر آیا گئے یوحنا پر نازل ہوا۔“ (انجیل لوقا: 2:3)

”خدا کا کام ترقی کرتا اور پہلے کیا۔“ (اعمال: 24:12)

”تمام علاقہ میں خدا کا کام پھیل گیا۔“ (اعمال: 49:13)

ان سب مقامات پر اور دیگر جگہ پر ہمارے بائبل میں کلمہ حکم اور بات کے معنی میں آیا ہے۔ بہر حال حضرت عیسیٰ کے بارے میں کلمۃ اللہ ان کی تشریف و خصوصیت بتانے کے لیے آیا ہے نہ کہ ان کی الوہیت، مطلب یہ کہ ان کی خلاف عادت ولادت کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر ان کو خدائی کا درجہ دیا جائے۔ ان کی ولادت اسی طرح کلمہ کن سے ہوئی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام

کی ولادت کلمہ کن سے ہوئی چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (عمران: 59)

”اللہ کے نزدیک عیسیٰ (علیہ السلام) کی مثال آدم کی ہے کہ اللہ نے اُسے

سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ”ہو جا“ اور وہ ہو گیا۔“

اور پھر فرمایا

ذَٰلِكَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۚ مَا

كَانَ لَیْلِهِ أَنْ يَنبَغِدَ مِنْ وَلَدٍ ۚ سُبْحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا

يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

”یہ ہے عیسیٰ بن مریم (اور یہ وہ ہے) حقی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ یہ

زیر پای نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ فیصلہ فرمادیتا

ہے کسی کام کا تو بس صرف اتنا حکم دیتا ہے اس کے لئے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔“

(مریم: ۵۳، ۵۴)

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرقہ جمہیہ کی تردید میں فرماتے ہیں۔

”الْكَلِمَةُ الَّتِي أَلْفَاها إِلَى مَرْيَمَ حِينَ قَالَ لَهُ ”كُنْ“ فَكَانَ

عِيسَى يَكُونُ وَ لَيْسَ عِيسَى هُوَ ”كُنْ“ وَ لَكِنْ يَكُونُ كَمَا كَانَ كُنْ

مِنَ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلٌ وَ لَيْسَ ”كُنْ“ مَخْلُوقًا، وَ كَذَبَ النَّصَارَى

وَ الْجَهْمِيَّةُ عَلَى اللَّهِ فِي أَمْرِ عِيسَى“

”حضرت مریم کی طرف اس کلمہ کو انکار فرمایا وہ کلمہ کن تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ وہ خود کلمہ کن نہ تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا قول

ہے۔ اور اللہ کا کلمہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصاریٰ

اور فرقہ جمہیہ، دونوں نے اللہ پر جھوٹ اور افترا کی بات نہ کی۔“

(بدایہ المستفید ص 311)

اسباب تو ظاہر کا پردہ ہیں، زندگی اور وجود تو جسے بھی ملتی ہے خدا کے حکم سے ہی ملتی ہے اور بس۔

چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں یہودی آپ کی خصوصی شان کو نہیں مانتے تھے اس لیے قرآن میں اللہ نے آپ کو کلید اللہ فرمایا یعنی آپ حضرت مریم کے کسی یہودی سپاہی سے تعلقات کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے (معاذ اللہ) بلکہ یہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ وگرنہ حقیقت میں تو ساری مخلوقات اللہ کے ہی حکم سے پیدا ہوئی ہیں۔ مثلاً بائبل مقدس کی یہ آیت پڑھیں۔

”آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے من کے دم سے بنا۔“

(زبور 6:33)

اور آگے چل کر آیت 9 میں ہے۔

پھر زبور 148 میں ہے۔

”کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا اس نے حکم دیا اور واقع ہوا۔“ (زبور 9:33)

”خداوند کی حمد کرو۔ آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو۔ بلند یوں پر اس کی حمد کرو۔

سورج! اسے چاند! اس کی حمد کرو۔ اسے نورانی ستاروں! سب اس کی حمد کرو۔ اے فلک

الافلاک! اس کی حمد کرو۔ اور تو بھی اسے فضا پر کے پانی۔ یہ سب خداوند کے نام کی

حمد کریں۔ کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ اس نے ان کو باد آواز دیکھنے قائم

کیا ہے۔“

زبور کے اس کلام کے مطابق تو ساری مخلوقات اللہ کے کلمہ کن کا نتیجہ ہے اس اعتبار سے تو سب کلمت اللہ ٹھہرے۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو کلمتہ اللہ کیوں کہا؟

اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو کلمتہ اللہ کیوں کہا گیا۔ اس کی چند حکمتیں تو آپ پچھلی طور میں پڑھ آئے ہیں۔ یہاں ہم علمائے اسلام کے مختلف اقوال کی روشنی میں آپ کے کلمتہ اللہ ہونے کی حکمتوں پر غور کریں گے۔

1۔ شیخ اسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”صبح خود نہ تو“ کلمتہ اللہ“ ہے اور نہ خدا کی صفات میں سے کوئی صفت ہے بلکہ وہ

مخلوق ہے جو کلمتہ اللہ سے پیدا ہوئی، اور اس کا نام ”کلمہ“ اس لیے رکھا گیا کہ اس کی

تحقیق رسم مختار کے مطابق نہیں ہوئی تھی بلکہ ”کن“ سے ہوئی۔“

(تفسیر سورہ غلط، صفحہ 75)

2۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہودی حضرت مسیح علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش کو نہیں مانتے بلکہ ان کی کتب میں موجود روایات کے مطابق جب حضرت مریم نے جس میں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں تو ایک یہودی فوجی کے ساتھ آپ کے ناجائز تعلقات کے نتیجے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی (معاذ اللہ) اللہ نے یہودیوں کے اس اثم کو رد کرنے کے لیے خصوصی طور پر آپ کو ”کلمتہ اللہ“ فرمایا۔ وگرنہ ساری مخلوق اللہ ہی کے کلمہ سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تو پھر بھی والدہ تھیں حضرت آدم علیہ السلام کے تو سرے سے والدین ہی نہیں تھے۔ اسباب تو ظاہر کا پردہ ہیں، زندگی تو جیسے بھی ملتی ہے اللہ کے کلمہ کن ہی کی بدولت ملتی ہے۔

3۔ عربی لغت میں سب کا اطلاق مسبب پر ہوتا رہتا ہے جیسے حضور ﷺ نے اپنے متعلق فرمایا۔

”انا دعوة ابی ابراهیم“ یعنی میں اپنے پدر بزرگوار حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ حالانکہ آپ

دعا نہ تھے بلکہ دعا کا جواب تھے۔ چونکہ دعائے ابراہیمی آپ کی تشریف آوری کا سبب بنی اس لیے

آپ پر دعا کا اطلاق کر دیا گیا۔ اسی طرح کلمہ کے ذریعے جس کی ولادت ہوئی اس کو کلمہ کہہ دینا

لغت اور محاورے کے مطابق ہے۔“

4۔ امام قرظالی حضرت مسیح علیہ السلام کو کلمتہ اللہ کہنے کی ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی بچے کی

پیدائش میں دو عامل کا ذکر فرما ہوتا ہے، ایک عامل نطفہ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن کہنا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں چونکہ پہلے عامل (نطفہ) کا کوئی دخل نہیں تھا اس لیے

دوسرے عامل کی طرف نسبت کر کے آپ کو کلمتہ اللہ کہا گیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مادی

اسباب کے واسطے کے بغیر صرف کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔

مصنف کی دیگر زیر طبع کتب

عقیدہ تحریف بائبل: اسلامی تعلیمات کی روشنی میں
 انجیل برہاس اور بشارات نبوی ﷺ
 قرآن مجید اور بائبل مقدس کے تراجم میں بنیادی فرق (تحقیقی مقالہ)
 رد عیسائیت پر مابہر بننے کا طریقہ
 مسیحی مشنریوں کے علمی و نفسیاتی حربوں کا مقابلہ کس طرح کریں؟
 قانون توہین رسالت: بائبل اور مغربی تاریخ کی روشنی میں
 مقام مقتل: یہودیت، مسیحیت اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں
 شریعت الہی یا فضل الہی: ایک گمراہ کن تصور
 مکالمہ محبت

رد عیسائیت اور مسلمان علماء

ہمارے اسلاف کی علم و ہمتی اور شانِ خوداری
 تعلیم یافتہ نظر آنے کے جدید طریقے (طکر و مزاح)
 اکیسویں صدی میں دعوت اسلام اور ہماری ذمہ داریاں
 خصوصی انٹرویو: ہفت روزہ زندگی
 موردی گناہ: قرآن مجید اور بائبل مقدس کی روشنی میں
 معجزات نبوی ﷺ پر مسیحی ائمہ انصاف: ایک جائزہ
 عصمت انبیاء علیہم السلام: نزول قرآن اور بائبل

حضرت ضیاء الامت میر محمد کرم شاہ لاہوری کی
یادگار تصانیف

تفسیر جمال القرآن

قرآن پاک کا انتہائی خوبصورت و جامع ترجمہ
مفسر علامہ امجد علی عثمانی صاحب مدظلہ

جلد ۵

تفسیر ضیاء القرآن

قرآن مجید کا بہترین و جامع
ابن عربی کے تحت لایا ہے

سنت خیر الامم

دستِ مبارک حضرت محمد ﷺ کی سنت

مقالات

مفتی محمد امجد علی عثمانی صاحب مدظلہ

تفسیر ضیاء القرآن

جلد ۵

ضیاء قرآنی

درد و سوز اور تحقیق و اجماع
معمول تصنیف

میرزا محمد علی شاہ لاہوری

مشائخ سلسلہ ایشیہ نظامیہ اور دیگر رسائل
کے مجموعت اور وارد و وظائف کا مجموعہ

تفسیر طریب النعم

خوبصورت تفسیر قصیدہ کی ہر سوز
اور دلآویز شرح

7221953-7220479

7238010

7225085-7247350

2210212-2212011

2630411

ضیاء الامت قرآن ہلالی شیشو